

જ્ઞાન—ભક્તિ

આ પુસ્તકના પ્રેરકશ્રીએ પરમ પૂજ્ય આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવશ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના સ્વકુસ્ને વિ મ ૧૯૯૫ના કારતક વદ ૨ના શુભ દિને તીર્થાધિરાજ શ્રી સિદ્ધાચલજીની શીતળ છાયામાં પ્રવ્રજ્યા પ્રક્ષ્ણ કરી હતી. તેઓશ્રી પૂજ્ય આગમોદ્ધારકશ્રીના શિષ્ય તરીકે શ્રી વિમલસાગરજી નામે જાહેર થયા તેઓશ્રીએ પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે અભ્યાસ સારો કર્યો છે તેઓશ્રી જ્ઞાન, ધ્યાન, તપની સુંદર આરાધના કરી રહ્યા છે પોતાના હરેક આનુર્ભાવમાં ધર્મની સુંદર આરાધનાઓ કરાવી સર્વેને ધર્મ-રમમાં તરજોળ કરે છે તેઓશ્રીને વિ સ. ૨૦૨૩ મહા વદ ૧૦ રવિવારના રોજ આશુસ્મામા ગણિ-પદ્મીશ્રી તથા વિ સં. ૨૦૨૬ મહા સુદ ૩ મંગળારના રોજ નરોડા (અમદાવાદ)માં પંચાસ-પદ્મીશ્રી વિભૂષિત કરામાં આવ્યા છે વિ સં. ૨૦૩૦ નું આનુર્ભાવ સૂત્ર કરાવતા માટે શ્રી હરિપુરા સંઘે પરમ પૂજ્ય ગજાધિપતિ આચાર્યદેવશ્રી માગિકપ્રસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ માંજાને આગ્રહવાની વિનંતી કરતાં તેઓશ્રીની આજ્ઞાથી પૂજ્ય પંચા-મજી વિમલસાગરજી મહારાજ તથા તેમના શિષ્યજન કેવલસાગરજી મહારાજની આમાસા માટે જગ જોતાલી હતી વિ મ ૨૦૩૦ના આનુર્ભાવમા અનેક જાતના ધર્મપ્રભાવક કાર્યો થયા છે તેમાનુ મુખ્ય કાર્ય તેઓશ્રીના ઉપદેશથી શ્રી હરિપુરા જૈન સંઘ તરફથી આ પુસ્તક પ્રગિઠ કરવામા આવેલ છે

આમુખ

શ્રી મિદ્ધચક્રસાહિત્યપ્રચારક સમિતિ મારફત પ્રસિદ્ધ થતા 'શ્રી સિદ્ધચક્ર' પારિક્ષકમાં આવેલ વ્યાખ્યાનો તથા લેખો પૂજ્ય ગુરુદેવ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ શ્રી આનંદસાગર-સૂરીશ્વરજી મહારાજના છે, તેથી તેમનો પરિચય આપવો જરૂરી છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના નામથી જૈન સમાજમાં કેઈ લાગ્યે જ અપરિચિત હશે. જૈન સમાજના પરમ ઉપકારી શાસનના પગ્મ પ્રભાવક પૂ. ગુરુદેવશ્રીની જોળખાણુ આપવી. એ જાતચેટા, નિતુ તક પામીને એ પુણ્યપુરુષનું શાસનના ધુરધર સૂરિપુંગવનું સ્મરણ થાય, લક્ષિત થાય એ અનુમોદનીય છે, કર્તવ્ય છે. જોવાનાનરેશપ્રતિજોધક સ્વ.-પર-શાસ્ત્રરહસ્યનિષ્ણાત, જ્ઞાનવૃદ્ધ, વયોવૃદ્ધ, પ્રાતઃસ્મરણીય પૂજ્યપાદ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવશ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજએ ૯૪ શ્રી જૈન સમાજના પ્રાણાધિકવદ્વારા પૂજ્ય તીર્થને અંગે મિદ્ધાંતને અંગે, જ્યારે જ્યારે ત્યાં તેવા પ્રમંજો પ્રાપ્ત થયા ત્યારે ત્યારે ક્લેશ પાણુ નિધાનિ નિના કેઈની પાણુ પરવા નિના તેજોશ્રીએ એકલે હાથે પ્રબુશામનની અપ્રતિમ મેવાઓ જાતલી છે એની મેવામા જ જીવનને વન્મય બનાવ્યું છે. પ્રબુશામનની વિશ્વવપતાકા જ કન્નવી છે એમ તો તેજોશ્રીની અગણિત મેવાઓ નિવમાન છે. તેજોશ્રીનું જીવન જ મેવાના પ્રતીક મમાન છે અનેકવિધ મેવાને મા આગમ-મેવા એ તેજોશ્રીનું પ્રધાનતમ આત્મીય જીવન છે. આગમના વાચન અજોધન પ્રકાશન આદિથી તો તેજોશ્રી અશરણશરમાણુ તરીકે અપ્રમિદ્ધ રતા જ, છે જ તેજોશ્રી જૈનશાસન ઉપર થતા સ્વ અને પગલા આકર્ષણોના હૃદયે એ પ્ર ન પ્રતિષ્ઠા કરતા રતા આ રીતે તેમનું આયુ' જીવન જૈનશાસનને મેવામા જ અતીત થતાં છે.

સૂરત અને સૂરીશ્વરજી

પ. પૂ. આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ શ્રી આનંદસાગર-સૂરીશ્વરજીએ પોતાનું આખું જીવન જૈનશાસનની સેવામાં વીતાવ્યું હતું અને પોતે અથાગ મહેનતથી શુદ્ધ કરેલા જિનાગમોને મુદ્રણ કરાવીને, આરસ ઉપર કેતરાવીને અને તામ્રપત્ર ઉપર ઉપસેલા અક્ષરોથી આફઠ કરીને, ત્રણ પ્રકારે તેના ઉદ્ધાર કર્યો તેમના ત્રીજા ઉદ્ધારનું કાર્ય ભાગ્યયોગે સૂરતને સાંપડ્યું. તે તામ્રપત્ર ઉપર આફઠ કરેલા આગમો સૂરતમાં એક દેગસર બાધાવી તેની દીવાલો ઉપર લગાડવાનું નક્કી થયું આથી તે માટે તથા અન્ય ધાર્મિક વહીવટો માટે પૂ. ગુરુદેવશ્રીના ઉપદેશથી એક પેઢી સ્થાપવાનું નક્કી થયું અને શ્રી ચતુર્વિધ સમે રાંવત ૨૦૦૨ ના વૈશાખ સુદ ૧૬ ને શનિવારના દિવસે શ્રી આગમોદ્ધારક સરથાની સ્થાપના કરી. અને તે સ્થાપના સમયે સૂરતમાં શ્રી વર્ધમાન જૈનતામ્રપત્ર આગમમંદિર બાધવામાં આવ્યું.

તેનું ખાતમુહૂર્ત મ. ૨૦૦૩ ના ફાગણ વદ ૬ ને દિવસે કરવામાં આવ્યું હતું ખાતમુહૂર્ત પછી નવ માસ જોડતા દેંકા નમયમાં જ આ દોદેગમનું કામ પૂરું કરી, સવન ૨૦૦૪ ના મંગલ ગુરુ ૩ ને શુક્રવારે પરમપૂજ્ય આગમોદ્ધારક આચાર્ય-દેવશ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વરજીના વરદ હસ્તે આ મંદિરમાં પ્રસ્થાપના કરવામાં આવી આ દોદેગમર બાંધવામાં તથા પાંચમી દીવાલોમાં માનુ વગેરે પુજારી ડેકોરેશન વિગેરે કામ માટે તેમજ તામ્રપત્ર ઉપર આગમો તૈયાર કરાવવા વિગેરે કામને હસ્તે લગભગ રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦ અંકે પાંચ વાળા રોકાવે તેમજ તેના અર્ચનના

સૂરતના ગુરુમંદિરના અપૂર્વ દશ્યો અને સવ્ય પ્રતિમા શ્રી આગમોદ્ધારક ગુરુમંદિર

આ ગુરુમંદિર આગમોદ્ધારક આચાર્ય દેવશ્રી આનંદ-
નાગચર્યરીશ્વરજી મ ના સ્મરણચિહ્નરૂપે ણંધાવવામા આવ્યું છે

પરમપૂજ્ય આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવેશ શ્રી આનંદ-
નાગચર્યરીશ્વરજી મહારાજ વિ મ ૨૦૦૬ના વૈશાખ વદ ૫
ને પ્રાનિવાન્તા દિવસે સ્વસ્ત મંથ્યે ગોપીપુગના માળીકળિયામાં
આવેલી સ્તંભ મહુભાર્ત દીપચંદ્રની ધર્મશાળામાં (લીમડાના
કળાત્રયના) નિર્વાણ પાગરા હતા તેમના ટેકનો નાગિનચંદ્રા-
શ્રી આગમોદ્ધારક સંસ્થાની માલિકીની, શહેરની વચ્ચે
આવેલી જગ્યા ઉપર મહારી સ્પેશિયલ (ખામ) પગવાનગીથી
કંવામા આવ્યો હતો તે જ જગ્યા ઉપર શ્રી આગમોદ્ધારક
ગુરુમંદિર ણાધી. વિ. સં. ૨૦૦૬ના મહા સુદ ૩ ને
ગુરુવારના દિવસે પૂ. આચાર્યદેવશ્રી આનંદનાગચર્યરીશ્વરજી
મ.ની પ્રતિમાજીની પ્રતિષ્ઠા તેમના અનન્યપદધર આચાર્યપ્રી
નામિકથનાગચર્યરીશ્વરજી મ.ના વરદ હસ્તે પ્રાવવામા
આવી છે

ગમરૂપમા પ્રવેશદાનની ઉપર ધ્યાનરથ ગુરુદેવનું
તેજસ્વિત્ર મુખવામા આવ્યું છે તે ચિત્ર આચાર્યદેવશ્રી આનંદ-
નાગચર્યરીશ્વરજી મ. નિર્વાણ પહેલા પદને દિવસ આગમની
મહિમ ગુરુદાનને ધ્યાનમા રહેતા તેનું છે તેમના તે જ નિશાન
ચહેરાના પદ ન હતા અને આ પદ ન હતા તે
વિપ્રતિમા ધ્યાનમા રહ્યા હતા તેનું આગેદૂણ લેહરિયું છે

રંગમંડપના પ્રવેશદ્વારની જાંતે જાજુએ ગુરુદેવશ્રીનાં
દીક્ષાથી માડી અંત સુધીના આતુર્ભાસોની અને જીવનના
સુખ સુખ પ્રસંગોની નોંધ આપવામાં આવી છે

રંગમંડપમાં દક્ષિણ તરફના દ્વારની ઉપર શ્રી આગમો-
દ્વારકે આપેલી વાચનાનું દર્શ્ય છે.

રંગમંડપમાં પશ્ચિમ તરફની જાંતે જાજુની દીવાલો ઉપર
આગમોદ્વારકના રચેલા સંસ્કૃત-ગ્રંથો અને સંકલિત મંથોનાં
નામો આરસમાં અંકિત કરાવવામાં આવ્યા છે

ગંગારાના પ્રવેશદ્વાર ઉપર રાજપ્રતિભોધનું દર્શ્ય છે.
આમાં મંથે ગુરુદેવશ્રી, ડાળી જાજુએ ઐલાનાનરેશ છે ને
જમણી જાજુએ ગાંતએ આપેલો અમારી-પડહનો પટ્ટક છે

રંગમંડપમાં ઉત્તર તરફના દ્વારની ઉપર (૧) સ્કંદલિલાચર્યે
આપેલી માથુરી વાચના છે ને (૨) દેવદિગંજી ક્ષમાશમણે
કવિવેદ પુસ્તકારોહણ રૂપ વલ્લભી વાચના છે.

રંગમંડપમાં દક્ષિણ અને ઉત્તર તરફના દ્વારોની નેજા
જાજુએ ગાંત દર્શ્યો છે પૃ. આગમોદ્વારકે આચાર્યદેવશ્રી
આનંદનાગરમૂર્તીધરજી મહારાજના મહાપદેશથી સ્વપાયેલ
ઐડ દેવચંદ્ર દાસબાઈ દેવેન પુસ્તકોદ્ધારક રૂડ તરફથી છપાવેલ
અગ્રિમ 'ગાંતમા ગ્રંથ' મૂળ તામ્રપત્ર ઉપર ઉપસાવેલ
અક્ષરોથી અલંકૃત કરી મુદ્રક કેમમાં તૈયાર કરીને દીવાલ
ઉપર લગાડવામાં આવેલ છે ને એક અદ્ભુત વસ્તુ શ્રી
આનંદોદારજી-ગુરુમંદિરમાં દર્શન કરવાવાચક બનેલ છે

રંગમંડપના ધુમટમાં, ગુરુદેવશ્રીના દેહની જેવી રમણાન-
સત્તાની જેવી દુની તરી આગે જાંતેના આદેશવામાં આવી છે
જિ - ૨૦૩૧, નવા મંડ પાવન — ગુરુમંદિર

સ્વ. વિદુષી સાંઘીશ્રી શ્રી ચન્દ્રપ્રભા શ્રીશ્રી મહારાજ

જન્મ ।

તીથા

કાળા પર્વ ।

વિ ન ૧૯૧૦

વિ ન ૧૯૧૮

વિ સ ૧૯૨૮

મદા સુરિ ૧૩

મદા સુરિ ૧૩

કાગલ જા ૧

મ તે સા જા

મ તે સા જા

કા ૨ પુ ૨

[illegible]

અને ગરબા સ્વભાવી હતાં. તેઓશ્રી હિન્દીમાં સુંદર વ્યાખ્યાન આપતાં રાજસ્થાન અને ઉત્તર ભારતમાં પોતાના પ્રતિભાસંપન્ન હિન્દી વ્યાખ્યાનોશ્રી શામનની સુંદર પ્રભાવના કરી હતી તેઓશ્રી નમ્ર, પરમ વિનયી અને સુર્વાદિકની ભક્તિ કંઠવામાં અજોડ હતાં. તેઓશ્રીનો ગુરુ પ્રત્યેનો વિનય, પ્રેમ અને રાગ અનલક્ષ્ય હતો તેઓશ્રી હસ્તરેખા ભેદ ઘણી વાર પોતાના ગુરુ શ્રી ગન્દપ્રભાશ્રીજીને કહેતા. “ગાહેબજી, અતકાળે મારે અને તમારે ફેર નહીં રહે, મારે અને તમારે કાળધર્મનો આનરો નહીં રહે.” મં. ૨૦૩૦ ના કાગળ વહ દ ના દિને ગોઝારો અકસ્માત બન્યો ત્યારે થોડોક સમય શ્રી ગદાપ્રભાશ્રીજી મહારાજ ગાહેબના હાત હાલતા હતા અને શ્રી ચાક્રીશ્રીજીની આજ્ઞા પુરતી હતી. શ્રી ગદાપ્રભાશ્રીજીના દાન હાલતા બધ થયા ને તન્ત જ શ્રી ચાક્રીશ્રીજીની આજ્ઞા બધ નર્ક ગર્ક. બનેના પ્રાણ ગાયે જ ગયા તદામ પામે તા શ્રી ગન્દપ્રભાશ્રીજીના ગુરુજેન શ્રી પ્રિયદર્શનાશ્રીજી તથા શ્રી કદમ્બીશ્રીજી ગદાબાજે બચી ગયા સમાધિ-મગ્ન પામેતા શ્રી ગન્દપ્રભાશ્રીજી તથા તેમની શિષ્યા શ્રી ચાક્રીશ્રીજીના આત્મશ્રેયાર્થે જયપુર અને મહેસાણામાં અગર્હ મહેત્યવ થયો નો અને કેટલાક ગામોમાં કાયમી આંગી ને વાવવામાં આવી હતી તેઓશ્રીના આત્મ શ્રેયાર્થે જયપુરમાં મોટા જિનાનવામાં આરંભ બાજુની રીવાજ પર “શ્રી મહાવીર ન્યામીના મન્નાવીન ભવ, પવ કદવાનક પાવાપુરી” આદિ જિગ્મન મનવરના શ્રી નવે નિર્મલ દીધા છે

વિધયાનુક્રમ

‘કરેમિ ભને’ અવનો વ્યાખ્યાનદ્વારા અમજવેલ
ગલીર અર્થ
આગમની મહત્તા વિષે આપેલ વિક્રતાપૂર્ણ
પ્રવચન

૧ થી ૮

નવપદ માહાત્મ્ય

૮ થી ૧૫

નિદ્યક્ષમા નતિવાન્તુ વ્યવનપદ છે

૧૫ થી ૨૨

આત્મા માટે અરેદન નથી !!!

૨૪

નવમા ગત્ર નાશ્વત

૧૭

કેવનજનના પ્ર. પદે

૧૭

૮ મ. ખાલીન ઉદ્ધ. કાવાનો વ્યા રગ્તો નથી

૧૮

નવ એ પ્રગતિ ધર્મ છે

૧૯

અરિનકારિ આદિ મંગલમાં આકારની અપેક્ષાએ વ
મંગલતા કે ઘીંટ અપેક્ષાએ ?

૨૦

આદિ નવમા વાકાની મહત્તા

૨૩ થી ૩૦

આદિ નવમા વાકાની મહત્તા

૩૨

આદિ નવમા વાકાની મહત્તા

૩૩

આદિ નવમા વાકાની મહત્તા

૩૪

આદિ નવમા વાકાની મહત્તા

૩૫

આદિ નવમા વાકાની મહત્તા

૩૬

આદિ નવમા વાકાની મહત્તા

૩૭

આદિ નવમા વાકાની મહત્તા

૩૮

આદિ નવમા વાકાની મહત્તા

૩૯

આદિ નવમા વાકાની મહત્તા

૪૦

આદિ નવમા વાકાની મહત્તા

૪૧ થી ૪૬

૪૭ થી ૫૧

શ્રાવક વર્ગનું બાલત્યાગી તરફ બહુમાન	૪૨ શ્રી ૪૭
માનવપ્રધાન કે માનવ ધર્મપ્રધાન	૪૭ થી ૫૧
શ્રાવકે કેવી દેશના કરવી	૫૨ થી ૫૫
શ્રાવકે કરાતી ધર્મદેશનાનો નમુનો	૫૪
શાસનસેવા અને સ્વસેવા	૫૬ થી ૬૨
દેવદુષ્ટ વસેનો રંગ અને તેનું સ્થાન	૬૨ થી ૬૩
પર્યુપણા પર્વ અને અમારી પડહો	૬૪ થી ૬૮
ધર્મરતનને લાયક બનો	૬૯ થી ૮૧
પુણ્યાઈનાં પગપિયાં	૬૯
આત્મધ્યેયવાળો સંજી	૭૦
જડજીવન અને જીવજીવનના ફરક સમજો	૭૨
એક રથજો મુરફેડા ગણાતી ચીજ બીજે રથજો રાગળ અને સહેલી	૭૩
ધર્મસિદ્ધાંતથી સચીપણું	૭૪
તથાત્મવ્યવસ્થા	૭૬
તીર્થ કર કરતાં તીર્થ કરના વચનની વિશિષ્ટતા	૭૭
ધર્મને અમૃત્ય રતન ગણનારા અને તે સિવાયને કાંકરા	
ગાળીને પ્રવર્તન કરામાં વિજ્ઞાનભૂમિ	૮૦
ધર્મના અર્થો બનો	૮૧ થી ૮૨
જુદું નહિ બોલવું તે મદાવન છે	૮૨
મળવાનું દાગવાથી કાયદો શું ?	૮૪
પ્રજાનીય જ્ઞાપાની બચવા	૮૬
કથનના પંચમાર્થને સમજો	૮૮
અમદાદુ વિજ્ઞાન-બીજ	૮૯
સંમાર્થ દ્રષ્ટિએ પાનું વિજ્ઞાન એ બીજ છે	૯૦
કૌનો અને નવપદ આપીનો તહેવાર	૯૨ થી ૯૭
ધર્મનું સ્વરૂપ અને તેની ઉપમાઓ	૯૮ થી ૧૦૬
કેવળે અહૂં કરનાની ઉપમા	૧૦૭

ઉત્તીર્ણ થવું મુશ્કેલ છે.

૮. શ્રદ્ધાપૂર્વક સમજવું જોઈએ સહેલું છે તેના કરતાં જે વર્તણૂં જે કઠિનમાં કઠિન માર્ગ છે.

૯. વર્તમાનમાં કહેવાતો સુખી ભવિષ્યમાં કેમ દુઃખી થાય છે, અને વર્તમાનમાં કહેવાતો દુઃખી ભવિષ્યમાં સુખી કેમ થાય છે એ કાલકો ઉકેલીને પુણ્ય પથે વિચરવું એમાં જ માનવજીવનની સફળતા છે.

૧૦. મેળવેલ સાધનો દ્વારા સવર, નિર્જંગ અને પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવાં તે પ્રાપ્ત સાધનોનો સદુપયોગ કર્યો કહેવાય છે.

૧૧. મેળવેલ સાધનો દ્વારા આશ્રય, યજ્ઞ અને પાપનાં પોટલાં બાંધનાં તે પ્રાપ્ત સાધનોનો દુરુપયોગ કરે કહેવાય છે.

૧૨ તમામ વિચારો અને વર્તન, મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાને સ્પર્શતાં ન હોય તે અર્ગજ થાય છે, એ નિર્ણય મગજમાં સ્થાપના ગિર રાખજો.

૧૩ મૈત્રી આદિ ભાવનાની ભાવિત થયેલા આત્માઓથી જ ગતભરના તમામ જીવોનું ભુજ જ થાય છે.

૧૪ આત્મકલ્યાણના અર્થોભોગ શાસ્ત્ર અને શાસ્ત્રનિહિત તપોવર્ત્તનિ અનુષ્ઠાનો એ અભોગ આનંદના દાના તથા પરમાનંદ ધ્યાન ભાગ છે.

૧૫ જોઈએ નવું પ્રત્યે નિગમકાં તેટલો અગમ તેથીય વધુ નિગમકાં પ્રત્યે પ્રત્યે પ્રત્યે જ રહેશે એ.

૧૬ જોઈનામનમાં જીવ માનનો કરો ગતુ કર્મ છે.

૧૭ જીવનભરની મનતા મનતા મુશ્કેલી ખટી કરે છે અને મનતાની મનતા અને ન અત્યાચાર અમ નાનિ અને આનંદ સમર્થ છે. ૧૮ મનતાની મનતા મનતા નથી.

૧૯ પદ્ય પદ્યોની પદ્ય પદ્યો નિગમકાં પ્રત્યે સમગ્ર-દુન દુન પ્રત્યે અને તરને આનંદ છે.

જામાન્યુ જાં મમણમ્મ મગદ્ગા મહાવીરમ્મ
જામા આગમોદ્ધારનાણ

આગમોદ્ધારની તાત્ત્વિક વાણી

સુરત શ્રી વર્ધ્ધમાન જૈન તામ્રપત્ર આગમ-મંદિરની
પ્રતિષ્ઠાના બબ્બતમ દિને થયેલા નૂતન દીક્ષિતાને
પૂ આચાર્યદેવશ્રીઆનંદઆગરસૂરીશ્વરજી
મહારાજને ઉચ્ચગવંલ

“કરેમિ ભંતે” સૂત્રનો

વ્યાખ્યાનદ્વારા સમજાવેલ ગંભીર અર્થ

(બબ્બતમ દિન પૂ. આચાર્યદેવશ્રી હેમચામજી સૂરીશ્વરજી મ.)

જિ. ન. રત્નજામા મહા રાજ કુટુંબના મગદ્ગા મહાવીર
શ્રીનરીવાચયની દીક્ષાને પામેલા નવા મુગ્ધાગમેતને “કરેમિ ભંતે”
જૈનની દાવરીવાળી વ્યાખ્યાનમળામા મહારીદિક્ષાને
“કરેમિ ભંતે” નૂતનુ જાંળીક વાંચ્ય સમજાવેલવા મ પૂ
ન્યાયગોદાસ આચાર્ય મહારાજને હમારે જે હે વાંચ્ય
કેવલ આચાર્ય હે ન મેચયવાળુ નિવસ થાય તે. મહા મુદ્ગ
મગદ્ગા દિખેરને ના આલ્યાન્ય લયા સૂરી શ્વરજી મ
માળી તાય ત્યા સૂરી આલમામા જાળીક વાંચ્ય હે
મારે જે હે વાંચ્ય મેચયવા મારે જે હે વાંચ્ય મારે
હે વાંચ્ય મારે જે હે વાંચ્ય મારે જે હે વાંચ્ય મારે
માળી મારે જે હે વાંચ્ય મારે જે હે વાંચ્ય મારે જે હે
હે વાંચ્ય મારે જે હે વાંચ્ય મારે જે હે વાંચ્ય મારે જે હે

ગાંડપણ કેડે લાગ્યું. એ પદાર્થો કયે રસ્તે મળે? જેતી કરવાથી, નોકરી કરવાથી કે વેપાર કરવાથી મળે, તેના વિચારમાં આપણે લાગ્યા. એ તૃષ્ણાને તેમાંના ગમે તે ઉપાય વડે પૂરી કરવા આપણે મહેનત કરીએ તેને આપણે કર્તવ્યતા ગણી. મહેનત કરતાં એ તૃષ્ણા સંતોષાય, ત્યારે તે સંતોષને આપણે ક્ષણ માન્યુ. પચીસ મણ અનાજ, થોડાં કપડા, એકાદ ઘર, સ્ત્રી, પુત્ર પરિવાર મળ્યો એટલે સંતોષ; એ જ કર્તવ્ય ગણ્યું. આ માની લીધેલા સંતોષના સકંઠમાંથી આપણે કેમેય નથી નીકળી શકતા. એ વિચાર આપણને આવે ત્યારે શું કરવું?

જેમ જમીનમાં ઘાલીને માથું જળાકી રહે, ત્યાં સુધી ત્રાસ આપે તેવા શત્રુને સમજી અને વિવેકી જન કદાપિ મિત્ર ન ગણે, તેમ જે તૃષ્ણા આપણને સંસારમાં આપત્તિ, વિપત્તિ સંજોગ અને વિજોગમા રવડાવે છે, તે તૃષ્ણાને આપણે કેમ સારી માનીએ? માટે જ નિસ્તૃષ્ણ ભગવાન મિવાય જીજ્ઞૃ તત્ત્વ નથી, એ માન્યતાથી તમે આજે એ તૃષ્ણાના સકંઠમાંથી છૂટવા અર્થવિનિ અંગીકાર કરો છો. તેમા પ્રથમ સ્વીકારો છો કે 'હું' આજથી એ નિસ્તૃષ્ણપણ માધનારાઓને જ માન્ય વડીલ ગણીશ. તે માટે જ આજથી કેડે જાધીશ. તેને જ હું આજથી મારા મુરખી માનીશ. મારા હાથે જેટલું નિસ્તૃષ્ણપણ મધાય, તેને જ હું ધર્મ ગણીશ તમે ઉચ્ચારો છો કે—

‘અરિહન્તા મજ્જેગે, જાયઝ્ઝીયં તુમારુણો મુમ્મો ।
તિલવળ્લન્ત ત્ત્ત કઝ મમ્મન્ત મળ મદિયં ॥ ૧ ॥’

‘યાવજજીવને માટે અરિહંત એ જ મારા દેવાધિદેવ,
મુગ્ધાધુ એ જ મારા ભવઅમુદ્રનારક ગુરુ, વિનેશ્વરે કહેલ
એ જ મંગલકામગાંધી હોડાવનાર મારો ધર્મ: એ રૂપ
અચ્યુતસ્વ અંગીકાર કરું છું.’ આ પ્રમાણે ઉચ્ચરીને તમે
આજથી અનુવિધ અથ અમલ પાપનાં પચ્ચટ્ટખાણ કરો છો.
આ પચ્ચટ્ટખાણ વડે કરીને આખા અથમાં અન્યાયે નો તમે
માત્ર અચ્યુતસ્વમા તમારી ને ધાણ્ણવાળી માન્યતા કરી,
પણ આટલી માન્યતા માત્રથી કાર્ય ન થાય માન્યતા
મુજબની મિયા થાય ત્યારે જ કાર્ય થાય, તમારે હવે નિર્ગંઠને
આગવવી કરી. છે જેથી કર્મગ્રાસી બીજી વખત જેનાન કું આ
કાર્ય દેવના માન્યતાથી નહિ પન્નુ વર્તનથી—સ્થિતી કાર્ય જે,
આથી તમે અચ્યુતસ્વ ઉચ્ચર્યા પછી ‘ધરેમિ મંતે સ્વામાદય’
ઉચ્ચરિત વીકારો છો છે ‘આજથી હું’ ગયે આગળ વાગે
યાવજજીવ પર્યંત ત્યાગ કરુ છું’ ઉપનની પણ હવે આ
માંડે દરકાર નાખવાની નહિ પચ્ચટ્ટખાણ કર્યા પછી
‘મળણ, ઘરણ, વાળણ’ દોષોના રેખતા આજથી વધુ નહીં
છે તે કાર્યાથી આગળ કોઈ નહિ, એટલે જ તમારે પાત્ર
વચનથી નામર બેટીકા નહીં અને મનથી નહીં પણ
નહિ ના મન વચન મયાને નામર રેખારે વિરોધ થાય
જે એમ ‘મુશુ તમા પા, ‘ધરેમિ મંતે સ્વામાદય’
વે નહીં તે વિરોધ પ્રમાણે છે ‘મનથી નહીં
નામર નામર નામરે કાલે, વચનથી નહીં
નામર નામરે નામરે કાલે, મનથી નહીં
નામર નહીં, નામર નામરે કાલે
મનથી નહીં, નામર નામરે કાલે
મનથી નહીં, નામર નામરે કાલે

સામાયિક-ચારિત્ર લેતી વખતે જે પ્રતિજ્ઞાઓ કરી હતી, તે પ્રતિજ્ઞાઓનો આજે હું શ્રી સઘ સમક્ષ નક્કી સ્વીકાર કરું છું. દરેક મહાવ્રતોની વ્યક્તિગત-એકેક કરીને પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછી હવે સમૂહરૂપે બધા વ્રતોની એક સાથે પ્રતિજ્ઞા કરે છે આ રીતે નજીકના કાળમાં જણાવેલ સ્વરૂપવાળા મહાવ્રતોની હવે નક્કી કબુલાત તરીકે 'દેવ પ્રતિજ્ઞા' કરાવી

મહાવ્રત કહો કે તે અણુવ્રત કહો ? પરંતુ બંનેમાં જુદા જુદા જે વિશેષણો શુ કામ ? તેનો ખુલાસો.—

‘મહાવ્રતમાં’ રહેલા ‘મહા’ શબ્દની સાર્થકતા :

અણુવ્રતમાં ‘અણુ’ વિશેષણ આપેલ હોવાથી અહિં ‘મહા’ વિશેષણ મૂકયું. વ્રતોમાં સામાન્ય નિયમ એ છે કે ‘જાત્વાડમ્યુપેત્યાકરણં’ ‘પાપો જાણવા, તેની પ્રતિજ્ઞા કરવી અને તે પાપથી દૂર રહેવું આટલું થાય ત્યારે મહાવ્રત. અહિં ‘મહા’ શબ્દ એટલા જ માટે છે કે—ત્રણે પ્રકારની સામાયિકી ગણિત વ્રતો લેવા છે, માટે જ તે મહાવ્રત કહેવાય છે અને દીક્ષિત તે જાણતો સ્વીકાર કરે છે અગમના મગ્ગ માધનો, જેવા કે પરિવેશજી, ઇન્દ્રિયાદિક આગ મામાગની અને પદ્મિભાગ મામાગની તે વિગેરે મહાવ્રતની માફક મારે સ્વીકાર્ય છે પ્રતિજ્ઞામાં જાનને વખત, નિત્ય દેરામર જવું, કાળ વખતે જુદાનામાં ન જવું, ઉર્જેકમાં ન જવું આગલુ આ બધાં તે મહાવ્રતોની પ્રતિજ્ઞામાં બાકી જાય છે આગવ્રતોની પ્રતિજ્ઞામાં ઉપરોક્ત વાંધો ન વચ્ચે આવી જાય

પ્રતિજ્ઞાનિયમનિયમા આદિ પાસે મહાવ્રત કહ્યા અને અદિકે કેવલ દરેક જાતે કેમ કરવા ? એ જાણે જ માટેવા મળ્યા.

જુદા જુદા કેમ કહ્યા ? છ મહાવ્રત ન કહેતાં મહાવ્રત પાત્ર જ કેમ કહે છે ? તેના ખુલાસામા જણાવવાનું કે અવિરતિ મળ ધિનો કર્મખંધ હિંસાદિક પાત્ર અવ્રતને અંગે હતો. એ પાત્ર અવ્રતને લંઘને તે આશ્રવ લાગુ હતો. માટે તે પાંચ આશ્રવ ટાળવાં માટે આ પાત્ર મહાવ્રતો છે રાત્રિ ભોજનને તે આશ્રવના હિસાબમા અવકાશ નથી. માટે જ પાત્રને મહાવ્રત કહીને રાત્રિભોજનવિરમણ વ્રત જુદું જણાવ્યું.

જૈનમત સિવાય અવ્રતને પાપ માનનાર ખીબા કોઈ નથી જૈનો જ અવ્રતને પાપ માને છે અને તેથી જ તો પાંચ અવ્રતથી સર્વાંધાં નિવૃત્તિ કઢવી, તેને મહાવ્રત કહે છે રાત્રિભોજનવિરમણ વ્રત તો તેના સાધન તરીકે છે. આ પાત્ર મહાવ્રત અને છઠું રાત્રિભોજન વિરમણ વ્રત, હું મન-વચન-કાયાથી ત્રિવિધે ત્રિવિધે યાવજજીવ પર્યન્ત અગીકાર કરું છું. આમ તો આવા મહાવ્રતો પૂર્વભવમા મેં અનેકવાર ઉચ્ચર્યા છે, પાળ્યા છે. ત્રિદગી પર્યન્ત સાચવ્યા છે, પણ તેમા મારું ધાર્યું કામ અત્યંત મુશ્કી ન થયું તો હવે આમા મારું શી રીતે કાર્ય થશે ? એ શકના સમાધાનમા સમજો કે વાવ્યા વગરની જમીનમા -હતરો વ-મથી વગમાદ પડતો હતો, છતાં એક પણ દાણો ઊગતો ન હતો. પરંતુ જેટ્ટને તે જમીન નકામી ન ગણાય વાવ્યા વગરનાં વરસો વ્રણા નકામા ગયા, તેથી શું જેતરોની માલિકી પણ નકામી ? નહિ વાવવાતું બને ત્યારે એ જેતરો ઘણું કામના છે તેમ ત્રિદગી મુશ્કી મહાવ્રતો ઘણી વખત પાળ્યા, પરંતુ ત્યાં માગ કલ્યાણને માટે, આશ્રવના નિરોધને માટે, તેમ જ સવરના પોષણને માટે આ હું કરું છું, એવી ખુદ્દિ તે વખતે આવી જ ન હતી હવે તે

માધનો અતગયકર્મક્ષયના અનુસારે મળે છે

બુદ્ધિપૂર્વક કરવાનું છે આત્માથે કરેલું નિષ્કળ જતું નથી, આત્માના હિતની બુદ્ધિ આવવી જોઈએ. એ હિસાબે જ 'અસ્તં' કહી તમે કબૂલ કરો છો. તેથી જ આત્મકલ્યાણને માટે આ ભવ ચારિત્ર પાળવાનું. નવમો ભવ કરવો જ ન પડે. વસ્તુસ્વરૂપ આઠ હોવાથી હવે તમે વ્રતો લેવા નક્કી કરો છો કે 'આત્મકલ્યાણ માટે જ આ મહાવ્રત પાળીશ, અને અપ્રતિબદ્ધપણે મમતા વગર વિહાર કરીશ કે જેથી પાપ પ્રસંગ આવે નહિ. આ સ્વીકારેલ ચારિત્રમાં હું આજથી આવી રીતે વિચરીશ.'

આવા પ્રકારની પ્રતિજ્ઞાઓ તમે લીધી છે અને તમને તે આપી છે. 'ઉવસંપજ્જિં' અંગીકાર કરું છું અને તેમ કહી મારા આત્માને બાધા આવવા દઈશ નહિ એમ સંઘ સમક્ષ નક્કી કબુલાત જણાવો છો.

પરમપૂજ્ય આગમોદ્ધારક આચાર્ય મહારાજશ્રીએ
સં. ૨૦૦૨ વૈશાખ સુદિ ૧૧ શનિવારે
આગમોદ્ધારક સંસ્થાના સ્થાપન પ્રસંગે

આગમની મહત્તા

વિષે આપેલ વિદ્વતાપૂર્ણ પ્રવચન

‘આગમં યાયરં તેજં’ :

શાસ્ત્રકાન્ મહાગ્રન્થ સૂચવી ગયા કે મગારમાં જે જે મનો પાપ-પુણ્ય અને મોક્ષને માનનારા છે, તે તમામ મનો વસ્તુ તત્ત્વોમા તેા મમાન જ માન્યતા ધરાવે છે. તે કયા વ્રણ

જિનેન્દ્રિય જગવાને જે ત્યા જેમ ધવાનુ જોયુ છે ત્યા તે જ પ્રમાણે ધાય છે

તત્ત્વો ? દેવ, ગુરુ અને ધર્મ, કોઈ પણ આસ્તિક મતવાળાઓ દેવ, ગુરુ કે ધર્મ એ ત્રણ તત્ત્વોને માનવામાં આનાકાની કરતા નથી. એને અંગે નકારતા નથી અર્થાત્ ‘તે ત્રણને ન માનવા’ તેવો કોઈપણ આસ્તિકનો અવાજ નથી. વસ્તુસ્થિતિને આમ છે તો પછી ભેદ કયા પડે છે ? તો સમજો કે સ્વરૂપમા

‘દેવ માનવા’ તે વાતમાં દરેક આસ્તિકદર્શનને એક મત છે ગુરુ માટે પણ તેમ જ અને ધર્મ માટે પણ તેમ જ પોતાને અધર્મી કહેવડાવવા કોઈ તૈયાર નથી. પરંતુ તે દરેક પોતાને જે દેવ, ગુરુ અને ધર્મને માનવાવાળા તરીકે ઓળખાવે છે તે માત્ર નામથી જ, સ્વરૂપથી નહિ. કારણ કે કોઈ પરમેશ્વરનું કેવું સ્વરૂપ માને છે અને કોઈ કેવું !

આચાર્ય મહારાજ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી કહે છે કે ‘વહુત્વાત્પરીક્ષાઢત્તાર.’ અર્થાત્ ઘણા હોય ત્યા પરીક્ષાનો પ્રસંગ છે દેવદત્તને જો એક જ છોકરો હોય તો મોટા-નાનાનો વિભાગ કયાથી હોય ? એમ જ દેવ પણ જો એક જ હોત તો પરીક્ષાનો અવકાશ ન હોત પણ મત બહુ તેથી તે દેવ બહુ છે અને તેથી દેવ બ્રાબત પરીક્ષાનો અવકાશ છે

આ પરીક્ષા કેવી રીતે કરવી ? જૈનેતરો ભૌતિક સંગ ધે-ધન-સ્ત્રી-માલ વિગેરે આપે છે તેથી દેવ માને છે જૈનો આત્માને અવિચલ પદ પમાડવાનું સાધન જેઓએ અમલમાં મૂક્યું અને બતાવ્યું, તેને અંગે દેવ માને છે ગૃહીલિંગે અન્યલિંગે પણ સિદ્ધ થનારા હોય છે, છતાં તીર્થ કર મહારાજ ઘરમા કેમ ભાવના ભાવીને સિદ્ધ થતા નથી ?

તપસ્યાથી ક્ષીણ નહિ થયેલું કર્મ પડિતપુરુષોને પણ નિયમે કરીને ભોગવવું પડે છે.

ભૂતકાળે, વર્તમાનકાળે કે ભવિષ્યકાળે તીર્થંકરો ગૃહી કે અન્યલિંગે સિદ્ધ થતા નથી. કારણ કે જે માર્ગ તેમણે દેખાડ્યો છે તે માર્ગનો પોતાને અમલ કયો છે જો તેઓ ગૃહીલિંગે રહે તો સાધુમાર્ગનું દૃષ્ટાંત ધીબને પરુ પાડી શકે નહિ.

આચાર્ય મહારાજ શ્રીહરિભદ્રમુનિજી જણાવે છે કે ઉપમર્ગ ત્યાગાદિ કરીને પણ જો કર્મનો જ દાય કરવાનો છે તો જેના આત્મામાં ઘણી શક્તિ છે એવા તીર્થંકરો ગૃહવાસે રહીને પણ કર્મોનો માત્ર ભાવનાથી દાય કરી દે છતાં તેઓ ચાસ્તિ કેમ હો છે? ત્યારે મગજે કે-તીર્થંકરો પોતાને માટે દીક્ષા લેના નથી, ત્યાગ કરતા નથી, જગતને માટે દીક્ષા છે, ત્યાગ કરે છે. જગતને આ માર્ગે દોડ એ પૂર્વની ઉત્કટ ભાવનાના બળે એમને ચાસ્તિ લેવું જ પડે જાણી જ નરેક તીર્થંકરને પણ કલ્યાણક નકરી ને તીર્થંકરો ગૃહી કે અન્યલિંગે કેવળજ્ઞાનને પામે, તો દીક્ષાકલ્યાણક ક્યાં રહ્યું? ત્યારે કહો કે જગતને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો રસ્તો બતાવવા માટે, જગતને કેવળજ્ઞાન-પ્રાપ્તિના પથે પ્રવર્તાવવાને માટે ભગવાંતને ચાસ્તિ લેવું પડે આચાર્ય મહારાજ શ્રીહરિભદ્રમુનિજી મહારાજે એ માટે જ કહેવું પડ્યું કે—

મનના વિભાગ તરીકે તીર્થંકરિણેને ઉપન્યાસનીય આદિ રીત જ નહિ ત્યાં તીર્થંકરને મનને માટે કેમ? જ્ઞાનનની પ્રકરણ માટે ઉપન્યાસનીયનું જિનજ્ઞાનનમા નિયમિતપણે જે જગતે તીર્થંકરના જ્ઞાનવિદ ઉત્પન્ન છે, તેની નામે જ મનો

હોય છે માટે જ શાસ્ત્રકાર 'વ્રતાનિ વિધિવત્' કહે છે. જગતને શમસુખ આપવાને માટે પ્રવૃત્તિ છે તેથી જ તીર્થ કરે ત્યાગ કરે છે. આ રીતે ધર્મમાં પણ છે અન્યદર્શનીઓને ભૌતિક સાધનોને સુધારનારો ધર્મ માનવાનો અને જૈનોને આત્મીય સાધનને સુધારનારો ધર્મ માનવાનો.

કોઈ પણ મતવાળાને પરમેશ્વર વર્તમાનમાં પ્રત્યક્ષ નથી કિશ્ચિયનોએ ઇંસુને દેખ્યો નથી, ખૌદ્દોએ ખુદ્દને દેખ્યો નથી, મુસ્લિમોએ મહંમદને દેખ્યો નથી, વૈષ્ણવોએ વિષ્ણુને દેખ્યો નથી ત્યારે સમજે કે તેઓ પોતાના શાસ્ત્રને આધારે જ પોત-પોતાના દેવને માને છે આથી નહીં ધયુ કે દેવને ઓળખવાની જડ ને કોઈ હોય તો તે શાસ્ત્રો

મહાવીર સર્વજ ધયા ઇન્દ્રોએ પૂન્યા વિગેરે આપણે દેખ્યું ? નહિ ત્યારે એ બધું શેને આધારે માનીએ છીએ ? શાસ્ત્રને આધારે તેવી જ રીતે આવું અને આમ આચાર પાળે તે ગુરુ કહ્યા. તે વાત માન્યા સિવાય કોઈ ગુરુમાં તે ગુરુનાતુ સ્વરૂપ દેખ્યું ? તેવી જ રીતે અમે ધર્મ કર્યો, એમ કહ્યું પણ તે દેખ્યો ? નહિ. ત્યારે શાથી માન્યું ? ત્યારે કહો કે તે દરેકને માનવા કોઈ પણ આધાર હોય તો તે શાસ્ત્ર જ છે માટે જ શાસ્ત્રકાર અહિ કહે છે કે 'આગમમાયર તેજ'

પણ ધ્યાનમાં રાખજો કે પ્રજા કરતા જનસુતો ઘણી જ વક્રાટારી દેખાડે કારણ પ્રજાને પકડાઈ જવાનો ભય નથી, જનસુતને પકડાઈ જવાનો ભય છે

મોહની આધીનતામાં ઘુસાયેલો મનુષ્ય, જ્યાં ખૌદ્દગલિક ઇચ્છાવાળો હોય ત્યાં એટલો બધો 'તે તે નહિ મળે તો ?'

બન્ધમાં જે લાવ અને કષાયો છે તે વેદનને અનુસરતા છે.

એવો ભય ધરાવે છે. એ એટલો બધો પૌદ્ગલિક પદાર્થોને મેળવવા તૈયાર રહે. પણ એથી આત્માને માટે શુ ?

માટે કહ્યું કે-અત્તણો હિયકંચિણો. મનુષ્ય, આત્માના હિતની ખુદ્ધિવાળો હોવો જોઈએ જે સાધુને આત્માના હિતની ઇચ્છાએ આગમનો આદર કરવો છે તેને તો દહેરું પાસે હોય છતાં જો વરમાદ વરસતો હોય તો ચિંતવે કે ભગવાનની આરા નથી, આથી દેર ન જાય ત્યારે કહો, દર્શન કરવા જ જોઈએ તેને બહલે તે દર્શન કરવા તો નથી ગયો છતાં તે આરાધક બરો ને ? જાય ત્યારે તો આરાધક, પણ ન જાય તો પણ આરાધક બરો ને ? શાથી ? શાસ્ત્રના આધારે વતે છે તેથી.

આગમનું આગમન આગળ કરીને તીર્થંકર કે ગુરુની કારણવશાત્ સેવા ન કરે તો પણ તે દેવ અને ગુરુને માનનારો જ છે પણ ક્યારે ? આગમને આગળ કરીને આગમ 'ના' કહે ત્યારે ન આવરે. આગમ 'ના' ન કહેતું હોય ત્યાં તો દેવ ગુરુ અને ધર્મને આવરે જ દેવ, ગુરુ અને ધર્મમાં બાહુમાની મનમાં શ્રેષ્ઠતા ન હોય તો તે કામનું નથી આગમનો આદર કંવાવાળો જ બરેબર તે તત્ત્વત્રયીને મેળવાવાળો ગણાય.

આ વાત ધ્યાનમાં લેજો ત્યારે મમજાગે કે-‘જા અનાદા જદ્દ જુના’ વસ્તુ યથાર્થ છે આ આત્માને દોરનાર દોળ ? આગમ ન જુનિ જો જિનાગમો’ જો જિનાગમ ન હોત તો અમારું શું થાત ? આથી ક્યારે કે-દેવ અને ગુરુની

અવસ્થાની ન જાણી આગમ વિગતે નહિ ત્યાં મુઘી,
દુનિયનું ન જાણી આગમ મીઠાવ નહિ ત્યાં મુઘી

ઓળખાણ આપનાર આગમ જ છે ધર્મને પણ તે જ ઓળખાવે

આવી આગમની મહત્તા સમજશો ત્યારે ખ્યાલમાં આવશે કે તીર્થંકર મહારાજઓએ સ્થાપેલા ગણધર ભગવંતોએ કરેલે દ્વાદશાંગીની રચના વખતે દેવતાએ વાસશેષ કર્યો તે પણ આગમની મહત્તાને અંગે જ તે વખતે સામાન્ય કેવલીઓ પણ ગણધર ભગવંતની પાછળ ખેસે. કેમ? આશાતના નહિ? નહિ જ કારણ કે કેવલજ્ઞાન કરતા આગમ ઉત્કૃષ્ટ છે કેવલીમા રહેલ કેવલજ્ઞાનના આધારે કોઈ સ્વરૂપ આપણાથી જાણી શકાતું નથી. કેવલી પણ બોલે ત્યારે જ તત્ત્વત્રયીનું સ્વરૂપ જણાય ને? કેવલીના કેવલજ્ઞાનથી છત્રસ્થાને તત્ત્વત્રયીનું સ્વરૂપ જણાય? નહીં જ.

આ વાત ખ્યાલમાં લેશું ત્યારે સમજાશે કે શાસ્ત્રકાર, બધા જ્ઞાનોમાં શ્રુતજ્ઞાનની મહત્તા કેમ જણાવે છે? શાસનની અપેક્ષાએ કેવલજ્ઞાન કરતા ઉપકારની દૃષ્ટિએ શ્રુતજ્ઞાનની મહત્તા છે. જેમ જ ગલમા હીરા કરતાં લોટી પાણીની મહત્તા છે કારણ કે ત્યાં છવને ટકાવનાર હીરા નથી પણ પાણી છે કેવલજ્ઞાન હીરા જેવું, છતાં શાસનને ટકાવવા તો શ્રુતજ્ઞાન જ, પાણીની લોટીનું કામ કરે છે એથી જ સામાન્ય કેવલીઓ ગણધર ભગવંતની પાછળ ખેસે છે શ્રુતજ્ઞાનની આવી મહત્તા છે.

એટલે જ શાસ્ત્રકારને કહેવું પડ્યું કે-‘હા બનાહા’ ઇત્યાદિ. આથી જ જે ભવિકો આગમને આરાધે છે તે દેવ, ગુરુ અને ધર્મને આરાધવાવાળા જ છે. જે ભવિકોનું આગમનાં વચનો ઉપર લક્ષ છે, તે ભવિક તેવી પ્રવૃત્તિમા ન હોય તો પણ શુભપ્રવૃત્તિનું જ ફળ મેળવે છે.

વૈદ્ય ઉદ્યમ કરનાર છે, પણ ફળ તો કર્મને આધીન છે.

તીર્થ કર મહારાજ શ્રી ચતુર્વિધ સંઘને શેને અંગે નમસ્કાર કરે છે ? દ્વાદશાંગીશ્રુતનો આધાર સંઘ છે માટે નમસ્કાર કરે છે. તીર્થપ્રવૃત્તિ કેની ગણાઈ ? દ્વાદશાંગી સ્વાઈ તેની. મહાવીરદેવને ઋજુવાલુકાને કિનારે કેવલજ્ઞાન થયું ત્યાંથી તીર્થપ્રવૃત્તિ ગણાઈ ? નહિ. કેમ ? શ્રુતજ્ઞાન અને શ્રુતવાત્તનો અભાવ હતો તીર્થનો છેડો પણ ક્યારે ? શ્રુતજ્ઞાનના અંતમાં. શાસનની આદિ, મધ્ય અને અંત શ્રુતજ્ઞાન સાથે જ સંકળાયેલ છે. આવા તારક આગમને અંગે આદર ન હોય તો મૂળ વસ્તુને સમજ્યા નથી એમ કહેવું પડે.

બારે મહિનાના બધા પર્વોમાં કોઈપણ પર્વ દર્શનનામથી કે શાન્તિનામથી છે ? નહિ. જ્યારે જ્ઞાનના નામથી 'જ્ઞાનપંચમી' છે જ્ઞાનપંચમી જે જ્ઞાન અંગે આગધાય છે તે જ્ઞાનને અવધિ, મનઃપર્યાવ કે કેવલજ્ઞાન સાથે સંબંધ નથી, શ્રુતજ્ઞાન સાથે જ સંબંધ છે

અતિચારમાં જ્ઞાનના અતિચાર આઠ અતિચારમાં શું ? તે અતિચારો મનિ-અવધિ-મનઃપર્યાવના અતિચાર આલોવવા માટે છે ? ના વિનયનું નિરૂપણ પણ કોને માટે ? એ શ્રુતને માટે જ ને ? ઉપધાન પણ કોને માટે ? શ્રુત આરાધન માટે જ ને ? વ્યંજન, અર્થ, તદુભય એ પણ શ્રુતને જ માટે ને ? છતાં બોલો છો શું ? 'જ્ઞાનાચાર !' કેમ ? તમારે તો 'શ્રુતાચાર' કહેવું જોઈએ ! કેમ તે પ્રમાણ બોલતા નથી ? એટલા જ માટે કે જ્ઞાન એ જ શ્રુત અને શ્રુત એ જ જ્ઞાન લેવાનું છે. મનિ વિશેષ જ્ઞાનો તો તેમાં ઉપલક્ષ્યથી સમજવાના છે

જ્ઞાન કે અજ્ઞાન શ્રુતે કરેલા કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલી છે

મતિજ્ઞાન, સમ્યક્ત્વ થતી વખતે અજ્ઞાનરૂપ હોય અને સમ્યક્ત્વ થયા પછી શુદ્ધ થતું હોય તેવું નથી; અવધિ આદિ પણ એમ જ, ત્યારે એવું તો એક શ્રુત જ ! કે જે સમ્યક્ત્વ પૂર્વે અશુદ્ધ હોય, અને સમ્યક્ત્વ પછી શુદ્ધ થાય.

‘સમ્યગ્દર્શનશુદ્ધ’ આદિ કહેલ છે, ત્યાં પણ ‘જ્ઞાનાચાર’ કહેલ છે. અને તે જ્ઞાનાચારમાં પણ મતિ-અવધિ-મન-પર્યાવ કે કેવલજ્ઞાનમાનું એકેય નહિ દ્રક્ષ્ય શ્રુતજ્ઞાન જ લેવાનું છે.

શાસનની આદિ, મધ્ય અને અંતે પણ રહેનારું હોય તો તે શ્રુતજ્ઞાન જ છે માટે જેઓ આત્માના હિતને ઇચ્છનારા હોય તેઓએ આગમ તરફ જ આદર કરવાની જરૂર, જેઓ એ પ્રમાણે સમજી આગમનો આદર કરશે તે કલ્યાણ મંગલિકની માળા પામીને ઉત્તરોત્તર મોક્ષ-સુખને પામશે સર્વમદ્ગલમાદ્ગલ્યમ્ ॥

નવપદ માહાત્મ્ય

સિદ્ધચક્રમાં જાતિવાદનું જયવંતપણુ છે.

કારણ વ્યક્તિવાદ હંમેશાં રહેવાનો નથી !

અભવ્ય અને ભવ્યમાં ફરક !

ઠાઠશાંગી અર્થથી ફરતી નથી, પણ

શબ્દથી ફરે છે; પણ નવકાર મંત્ર-

શબ્દથી કે અર્થથી ફરતો જ નથી !

તપ એ પ્રવૃત્તિ ધર્મ છે !

જગતમાં એવી કોઈ ચીજ નથી, કે જે નવપદથી બહાર હોય આરાધવા લાયક જે ચીજ જગતમાં છે તે બધી નવપદમાં

આયુષ્ય પૂરું થયું નથી તેનું મરણ નથી, તેમ જ આયુષ્ય વગરનાનું જીવન નથી

છે અરિહંત પદ લઈએ તો સિદ્ધ આચાર્ય વિગેરે રહી જાય. ગુણી લઈએ તો ગુણુ રહી જાય અને ગુણુ લઈએ તો ગુણી રહી જાય. બધા ગુણુ અને બધા ગુણી આરાધન કરવાલાયક નવપદમાં લઈ લીધા છે. નવપદના નવ દિવસો એ તો સમજાવે કે ખેતરમાં વરસાદ પડવાના દિવસો છે, પણ વરસાદ પડ્યા પછી અંકુરો, થડીયાં, ફળ, ફૂલ, દાણા ભરાવા તે બધું વરસાદ પછીનું કામ છે. વરસાદ વખત હજી ફેરવી આવે અને આવીને ઘેર લમણે હાથ મૂકીને ખેતી જાય તે કારતક મહિને શું કરે !

નવ દિવસમાં નૂતન વરસાદ વરસાવવાનો છે પણ તેનો થયેલો સંસ્કાર હંમેશા રહેવો જોઈએ. નવપદ નવ દિવસ માટે નથી ! બારે મહિના તમારું ધ્યાન નવપદ તરફ જ દોલું જોઈએ આરાધવા લાયક એવી કઈ ચીજ નવપદની બહાર છે ? હરેક ધર્મવાળા ત્રણ તત્ત્વ માને છે ધર્મના અર્થીને ત્રા તત્ત્વ મિવાય 'આદ્યુ' નથી, ચાલતુ' નથી અને ચાલશે પણ નહિ કયા ત્રણ તત્ત્વ ? દેવ, ગુરુ અને ધર્મ. કોઈ પણ મન લો જગત્મા ત્રણ મિવાયનો કયો મત છે ? હરેકમા દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણ માનવા જ પડે, એટલું જ નહિ પણ કપભદ્રેવજી વિગેરે દેવાધિદેવો આવતી ચાવીશીમા નથી, અપ્રતિમ પ્રભાવશાળી ગોતમાદિક ગુરુવર્યો તે આવતી ચાવીશીમાં નથી આ કોઈની નાચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને માધુ વિગેરે જગતમાં વ્યક્તિવાદ હંમેશાં રહેવાનો નથી, પણ જાતિવાદ હંમેશાં રહ્યો છે અને રહેશે; માટે ગુણના પૃત્તરી બનો !

જાતા કે અજાતાના હૃદય પ્રમાણે મહાત્મા મહે છે.

ખરેખર! આત્મા માટે તે યુનિતપદો નથી ! આપણે માટે તે પવિત્ર છે, છતાં તે પદ પ્રત્યે કેટલો અસ્કાર છે તે તમારી મેળે જ જોઈ લો ! અગ્રાનક ઠેસ કે કાટો વાગે, પાણીનો લય આવે, આગનો લય આવે, અગર અનેકાનેક આકર્ષક આક્રોશના લય લાગે તે વખત ‘નમો અરિહંતાણુ’ નથી. શૂળમાં સ્નેપાત થાય તેવાઓ માટે શૂળીની તો વાત જ શી કરવી ! આરાધન કરનારા હલુકમી જીવોની ટીકા નથી. આપણે આ રસ્તો લીધો છે કે નહિ તે વિચારો ! જે હજુ દહેરા ઉપાશ્રય માટે અરિહંત પ્રત્યે પ્રેમાળ થયા નથી, એમનું તો કહેવું જ શું ! અરિહંતપદ સર્વ ચોવીશીમાં એકનું એક જ, અને તે આધું ખસેડી શકાતું નથી. ચોવીશી કે વીશી અરિહંતપદ વગર નભી શકતી નથી, અને તેથી જ અરિહંતાદિપદને શાશ્વતા પદ કહીએ છીએ. નવકાર મત્ર શાશ્વતો છે તેનું કાન્ધુ જાતિવાચકપદ તેમા છે.

દેવતત્ત્વના પદપદો

શ્રી કાયભદેવ શ્રી મહાવીર વિગેરે વ્યક્તિવાચક પદો તેમા નથી પ્રભુ મહાવીર અને જોતમાતિ આગારો તે વ્યક્તિપદ છે જે તે પદો આપણને કાયદો કરશે અને મુશ્કેલીથી બચાવશે તો સમગ્ર જાતિપદો જરૂર કાયદો કરશે, તેમા શકાને સ્થાન જ નથી વળી દાનશાળી અર્થથી ફરે નહિ પણ શમ્ભુથી તો ફરે છે નવકાન્ધ મત્ર શમ્ભુથી કે અર્થથી પણ ફરવાનો જ નથી ! વિચાર કરો કે હન્કોઈ ચોવીશીના જીવો કયા પદથી પોતે જાતિસ્મરણ પામે ? અને કદાચ તેમા વ્યક્તિની આરાધના દોષ તો તે જીવો કેવળીકચિત્ત માર્ગના કાન્ધુમન કાર્યો સેવન

જે આત્મા ! જટલા ભોજન જ પાનુ કરવાનું થવાનું છે, તેટલા તો એ નિર્વહ કરવાનું થાય છે .

કરવાને સમર્થ થાત નહિ. જાતિ આરાધનાની અલૌકિકતા સમજે દેવલોકમા સાગરોપમ સુધીના લાંબા આયુષ્ય લોગવીને દેવો ખીજી ગતિમાં આવે તો પણ અહીં એ અરિહંતાદિ જાતિ-વાચક પદોનું આરાધન ચાલતુ જ હોય છે।

શંકા • અરિહંત આદિ પદોનું આરાધન કયું છે ને તેમા દેવ ગુરુ ધર્મ ત્રણ તત્ત્વ છે તો 'નમો દેવાણં ગુરુણા ધર્મસ્સ' દેવ ગુરુ અને ધર્મને નમસ્કાર એવું કહી દો। નવે પદમાં દેવ ગુરુ ધર્મ લાવવા છે માટે અરિહંત ને સિદ્ધમહારાજ દેવ, આચાર્ય આદિ ગુરુ અને દર્શનાદિ પદોથી ધર્મ આવી જાય છે, માટે સીધા જ ત્રણ તત્ત્વો કહી દો.

સમાધાન—દેવ ગુરુ ધર્મ એ ત્રણ તત્ત્વો છે, પણ દેવના જે લેદો ન સમજે તો દેવ દેવ શબ્દ પોકારતો પોકારતો ખપડી મરે !!! સાગર અને નિગકાર દેવ સાકાર દેવ ન સમજે તો નિરાકારને સમજવાનો વખત આવે નહિ પહેલા પદે માકાર ખીજી પદે નિરાકાર. અહીં આચાર્ય નામ કેાનું ? જાનાચારાદિ પાચે આચાર્યમાં જે બરોબર પ્રવીણ હોય, ગણધર શુશ્રિત સૂત્રઅર્થ તદુલયના વેત્તા બની વસ્તુસ્થિતિને પ્રરૂપનાર, પૂર્વોક્ત પચાચારમાં પ્રવર્તનાર ને પ્રવર્તાવનાર તે આચાર્ય. આ જાતિવાચક પદોમા જૈનાચાર્ય કહ્યા નથી, પણ વિશિષ્ટ સ્વરૂપ ધારણ કરનાર જૈનાચાર્યોજ આ પદોમાં હોઈ શકે

અહીં આચાર્યને નમસ્કાર કરેલો છે. દુનિયાના બધા આચાર્યને નમસ્કાર નથી. દેવતત્ત્વના પ્રરૂપકો ગુરુપદમાં બિગળે છે !!!

હુંગર ખોદીને ઉદર કાઢવાનો આ રસ્તો નથી.

નિરૂપદપદ્ધત્ દરેક જગા પર શાન્તિ માટે ચાય છે

અરિહતના તત્ત્વને અમલમાં મુકનારાઓ જ આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને સાધુ પરમેષ્ઠિપદમાં સુશોભિત છે તે સિવાય બાકીના નામના આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ સાથે લાગતું વળગતું નથી. જે શ્રદ્ધાહીન હોય તે જ એમ બોલી શકે કે આચાર્યથી, ઉપાધ્યાયથી અને સાધુથી બધા આચાર્ય આદિ લેવા કેમ નહિ? જે કે સુવિશેષણ લાગ્યું નથી, પણ અહીં આચાર્ય જ્ઞાનાચારાદિ આચારમાં વર્તતા હોય, પ્રરૂપતા હોય, પ્રવર્તતા હોય પ્રવર્તતાવતા હોય તે જ ગણવાના છે. ઉપાધ્યાય દ્વાદશાંગી ભણેલા હોય અને શિષ્યોને ભણાવતા હોય કપડા માત્ર પલટાવવાથી આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને સાધુ નથી તેમ તેની સાથે કપડાં વગરના એટલે સાધુ વેશ વગરના પણ સાધુ કહી શકાતા નથી છાપ વગરની ચાદી રૂપિયો નહિ; રૂપિયો ક્યારે? ચાદી અને છાપ બંને હોય તેવી રીતે ગુરુ ગુરુપણના ગુણ અને સાધુ વેશની છાપ બે હોય ત્યાર જ ગુરુપદના અધિકારી છે.

જેમ હાઈસ્કૂલમાં ત્રણ વસ્તુ છે. હેડમાસ્તર, માસ્ટર અને વિદ્યાર્થીઓ તેવી રીતે જૈનશાસનરૂપ હાઈસ્કૂલમાં હેડમાસ્તર તરીકે આચાર્યદેવો, માસ્તર તરીકે ઉપાધ્યાયો, અને વિદ્યાર્થી તરીકે સાધુઓ છે. જાતિસ્વરૂપના પ્રતિપાદનમાં સુવિશેષણ લાવવાની જરૂર નથી હાડ શબ્દમાં ઘેન ગડાવનાર એવું વિશેષણ મેટાય છે? મીઠો ગોળ કેમ નહીં? ગોળ શબ્દ મીઠા પદાર્થને માન્યારો છે, તેવી રીતે જાતિપદો અવતંત્ર સ્વરૂપમાં મીઠાગવાળા છે મોક્ષની ક્રિયાને માધ્યમપૂર્વક એવન કરનાર દ્વાવડ વગેરે પ્રાથમિક ગાળારૂપ દેશવિરતિમાં જે અભ્યાસ કરે

કમના કિલ્લન વિવરના દુખી એવો બુદ્ધિમાન પોતાના નામને પણ જ અર્થત આત્મગતપમા નિયમ વાપરે છે

છે તે હાઈસ્કૂલમા આવવા માટેની તૈયારીઓ છે ! આ પાચ પદો જાતિતરીકે આરાધીએ શા માટે ? ધ્યેય કયું ? (સભામાથી : મોક્ષનું) ‘હું ગર બોદીને ઉદર કાઢવાનો આ રસ્તો નથી’ !

તપ એ પ્રવૃત્તિ ધર્મ છે

જધાને આરાધો પણ ધ્યેય નહિ હોય તો તમે ચૂકો છો. છોકરા સ્કૂલમાં લણે, મોટી ઉમરના નામાઓ શીખે, પણ કોઈનીમા કેટલા પડે તે વિચારવાનું છે કારણ એ અવસ્થા રૂપિયા લાવવાની નથી.

અસ્થાસ વળતે લાખો જમે ઉધાર કરે, મરવાળા બાદબાકી કરે પણ તેમા ધ્યેય કશું નથી, તેવી રીતે અરિહંતાદિ આરાધીએ અને ધ્યેય ન હોય તો સાધ્યધર્મની અપેક્ષાએ બધું નકામું છે, બદકે છોકરાની નામું શીખવાની શાળા જેવું છે. આચારને અગે અરિહંત આચાર્યાદિ વિગેરેને માનીએ છીએ. એમનામા અનુપમેય સર્વસ્વ છે, તે મારે મેળવવું છે માટે સમ્યગ્-દર્શનાદિ ચાર હોવાથી પાચે પદને માનીએ છીએ, મેળવવા માટે જ માનીએ છીએ, અને તે સાધ્ય તરીકેનો મુદ્દો નહિ રહે તો અભવ્ય ને ભવ્યમા લેશભર ફરક નથી સમ્યગ્-દર્શનવાળાને સમ્યગ્દર્શનાત્તિનું ધ્યેય હોય અને અભવ્યને તે ધ્યેય હોતું નથી. આપણું ધ્યેય સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણનું જ હોઈ શકે. તત્ત્વાર્થકારે ત્રણ પદ જણાવેલા છે, અહીં નવપદમા ચાર પદ કહ્યા, તપ પદ કેમ ઉડાડી દીધું ? પ્રતિજ્ઞા રૂપી તપ સિદ્ધપણમા હોતા નથી, અણાહાર રૂપ તપનું સાધ્ય રતનત્રયીમા

કન્વાને, નહિ કન્વાન અને અન્યયાકન્વાને-પલટાવવાને જો તું સમર્થ નથી, તો પછી શાન્તિનો આશ્રય કર !

હોય છે છતાં તે નથી લીધો, તેનું કાગળ એ છે કે આણાહારી થયું
એ શુભ નથી ગણ્યો પણ દોષના અભાવરૂપ ગણ્યો છે.

નામકર્મનો ઉદ્દેશ હતો, તેજસ્વી આગ લાભુષી રહી
હતી, ત્યાં સુધી આહારત્યાગ શુભ હતો જ નહિ, તેજમના
દોષથી થયેલો આહારનો સદ્ભાવ અને તે રૂપી દોષનો અભાવ
તે આણાહારીપણું. સાધન તરીકે તપ હતું, માટે તેને સ્વરૂપ
ધર્મમાં લીધો નથી સમ્યગ્દર્શનાદિ આત્માનું સ્વરૂપ, અને
તે મોક્ષમાં સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એટલે વીતમ
પણું હોય છે તેથી તે આત્માના કળન્તના માલિકીના છે
અર્થાત પ્રાપ્તિ માટે સહાયભૂત તપ એ પ્રવૃત્તિ ધર્મ છે તે
પ્રવૃત્તિ રૂપ ધર્મમાં ઉજમાળ રહેલ લવ્યાત્માઓ સહેજે સ્વરૂપ
ધર્મરૂપ શિવ સંપદાઓ સાથે છે. નિહચકમાં સર્વોદ્ધાર
અર્થાત્તિક નવપદ સર્વત્ર શાસનમાં સર્વદા જાતિવાદમાં જગત
વત છે !!!

વૈવારત્ય કરનારની સ્થાવના થયે હતે સદનરીક્ષતા વગર
નાગેથી ખમે છે

હે જીવ ! તે પોતે કરેલા જ પાપો તારે વેદવાનો છે અર્થ
જાગવવાનો છે

માની પ્રત્યેકોએ કારોનું યતનું નિયમિતપાત્ર જે ૥ રીતે કં
જ તરી રીતે થાય છે

ધર્મરૂપી રાત્ર તારા આધીન નહિ હોવાથી આ ગંગા ખ

દ સાધુ ! નાગ વગર પ્રવત્તે આ વ્યાપ્તિ તાન કર્મન કાઠ

ન ન કન ન છે

સ્વસ્તિકાદિ અષ્ટમંગલમાં આકારની અપેક્ષાએજ મંગલતા કે બીજી અપેક્ષાએ ?

અષ્ટમંગલની આવશ્યકતા

જૈનજનતામાં એટલું તો જાહેર છે કે ભગવાન્ તીર્થ કરોના જન્મભિષેકની ક્રિયાઓ જ્યારે ઇદ્રમહારાજ મેરૂપર્વત ઉપર કરે છે ત્યારે ઇદ્રમહારાજ ભલિષેકની ક્રિયાને અતે અષ્ટમંગલનો આલેખ કરે છે તેમજ ભગવાન્ શ્રીજિનેશ્વર ભગવાનના દીક્ષામહોત્સવાદિ અનેક પ્રસંગોમાં અષ્ટમંગલ જે સ્વસ્તિકાદિ ગણાય છે તેનો જ આલેખ આગળ કરવામાં આવે છે. વળી શ્રીસૌધર્માદિ દેવલોકોમાં શ્રીજિનેશ્વર ભગવાનની પૂજા વગેરેના પ્રસંગોમાં સ્વસ્તિકા આદિ અષ્ટમંગલો આલેખવામાં આવે છે વળી શ્રેણિકમહારાજ સોનાના નવા નવા બનાવાતા યવોથી હુ મેશા સ્વસ્તિકાદિ નુ આલેખન કરતા હતા, એ વાત પણ સ્થાને સ્થાને શાસ્ત્રોમાં પ્રસિદ્ધ છે વળી ભગવાન્ શ્રીજિનેશ્વરમહારાજના પૂજનને અગે તેમજ સત્તરલેદી પૂજાદિને પ્રસંગે સ્વસ્તિકાદિક અષ્ટમંગલ આલેખવામાં આવે છે

અષ્ટમંગલમાં આકારની મહત્તા

આ ઉપર જણાવેલ અષ્ટમંગલમાં આઠ ચીજોના આકારો જે આલેખવામાં આવે છે તેજ મંગલકર છે. અર્થાત્ એ આકારોવાળી વસ્તુરૂપ દ્રવ્ય અથવા તેના તે રૂપે પરિણમનરૂપ

જિનેશ્વર ભગવાનના દેખ્યા સિરાયનો ઓછો કે અધિક બીજો દાર્ઢ પણ ભાવ નથી

લાવનો આ અષ્ટમંગલમાં કોઈપણ જાતનો સંબંધ જ નથી અને આ જ કારણથી વૃત્તિકાર શ્રીકોટ્યાચાર્ય મહારાજ લક્ષણના બાર નિરૂપણોની વ્યાખ્યા કરતા સ્થાપના લક્ષણમાં ચોખ્ખા શબ્દોમાં જ જણાવે છે કે સ્થાપનાલક્ષણં લક્ષણાકારવિશેષો નામદ્રવ્યમાત્ર વિનિલુટિતો વિવક્ષયા, આકારશ્ચેદ્ધ સ્થાપના જે કે જગત્પરમા કોઈપણ વસ્તુ ચતુર્લક્ષણ વિનાની એટલે નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એ ચાર લક્ષણ વિનાની છે જ નહિ, પણ જેમાં નામ, દ્રવ્ય અને ભાવ એ ત્રણ નિરૂપણી હયાતી છતાં તે નામાદિને વિવક્ષા માત્રની અપેક્ષાએ છોડી દેવામાં આવે અને આકારમાત્રની જ વિવક્ષા કરવામાં આવે તે સ્થાપનાલક્ષણ કહેવાય અને તેટલા માટે જ સ્થાપનાલક્ષણ એ શબ્દની વ્યાખ્યામાં સ્થાપનાવું લક્ષણ કહેવું કે થાપવું વગેરે અર્થ ન જણાવતાં સ્થાપનારૂપ જે લક્ષણ એમ કહીને તથા સ્પષ્ટ શબ્દોથી પણ લક્ષણાકારવિશેષ એમ કહી ચિદરૂપ આકારવિશેષ હોય તે જ સ્થાપના લક્ષણ કહેવાય એમ સ્પષ્ટ કરે છે અને તેથી જ તે સ્થાપના લક્ષણમાં નામાદિ કશાની દરકાર કે વિવક્ષા ન હોય એમ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે.

મત્સ્યયુગલના આકારનો ખુલાસો

આ પૂર્વે જણાવેલી સ્થાપનાલક્ષણની તકીકન મમજ્જાથી ચોખ્ખુ થઈ જાય છે કે સ્વસ્તિકાદિકના આકારો જ માત્ર મંગલ છે, તો પછી મત્સ્યયુગલના આકારને મંગલાદિકમાં લીધો તેથી મન્યો ઉત્તમ તરો એ કહેવાનો અવકાશ જ અપ્પહવાળો નથી. ઉપર દીકાના મંગલને અપ્પહવું જણાવેલું છે કે સ્થાપના

જગત્પરમા સારી જાણ થાય છે તે કાચુથી સારી બાંધવા
કાચુથી દિવ્ય કાર્ય થાય છે

લક્ષણમાં નામ, દ્રવ્ય અને ભાવને સર્વથા હર રાખીને જ આ આ સ્વસ્તિકાદિક અષ્ટમંગલનો આકાર ગણાય છે અને આઠ આકારો જ નામાદિની અપેક્ષા સિવાય પણ મંગલરૂપ છે, તેથી સ્વસ્તિક ન હાવત વગેરે મંગલ ગણાતા આકાર શાના પ્રતિબિંબ છે અને શાથી મંગલ છે એ પ્રશ્નને અવકાશ જ નથી.

મત્સ્યનો આકાર ભાંગવાનું કેમ ?

આ જ કારણથી તંદુલ કે યવ આદિથી અષ્ટમંગલ આલેખતાં મત્સ્યયુગ્મનો આકાર કરેલો હોય છતાં તે અષ્ટમંગલનો ભંગ થતા મત્સ્યની જાતિના નાશને અંગે કોઈ જાતનો સંબંધ નથી, કારણકે નામની સાથે પણ સંબંધ રાખવાની શાસ્ત્રકારો મનાઈ કરે છે. અકલમંદ આદમી સહેજે સમજી શકશે કે અષ્ટમંગલમાં આવતા આકારો માત્ર સ્થાપનાલક્ષણ એટલે લક્ષણભૂત આકાર-વિશેષો છે અને તે આકારવિશેષો નામ, દ્રવ્ય કે ભાવ સાથે સંબંધ રાખવાવાળા જ નથી અને વાસ્તવિક રીતે કોઈપણ ચીજ નામ, દ્રવ્ય અને ભાવ વિનાની હોય જ નહિ, છતાં તે નામ આદિની વિવક્ષા કર્યા વિના એકલા આકારને જ અહિં મંગલ તરીકે ગણવો છે અને તેથી જ શાસ્ત્રકારોને ચોખ્ખા શબ્દમાં જણાવવું અને મૂલ્યવત્ પડે છે કે અન્યત્ર તો સદ્ભૂત કે અસદ્ભૂતપણે મૂલ્યપદાર્થની કલ્પનાએ જે આકાર સ્થપાય તે સ્થાપના કહેવાય, પણ અહિં સ્થાપનાલક્ષણમાં તો કોઈ તેવો સ્થાપ્ય પદાર્થ જ નથી, કે જેની સદ્ભૂત કે અસદ્ભૂત આકારની સ્થાપના કગય, માટે આ સ્થાપનાલક્ષણમાં યાને લક્ષણભૂત એવા આ આકારોમાં જે આ આકારો સ્વસ્તિકાદિના છે

હે જિનેશ્વર ભગવાન! તારા ચણકમળની ભક્તિ સિવાય હું બીજી કંઈ પ્રાર્થના કરતો નથી

તે સ્થાપના ગણવી. અર્થાત્ અહિં કોઈ સ્વસ્તિકાદિ નામનો પદાર્થ હોય અને તે સ્વસ્તિકાદિ પદાર્થોની સદ્ભાવ કે અસદ્ભાવ એ બેમાંથી કોઈપણ પ્રકારની આકૃતિની સ્થાપના કે તે સ્વસ્તિકાદિક પદાર્થનો અભિપ્રાય રાખીને સ્વસ્તિકાદિક આકારની સ્થાપના કરાઈ નથી.

સ્વસ્તિકાદિના અર્થની બેદરકારી

મત્સ્યાદિપદાર્થોના દ્રવ્ય અને ભાવની પણ અપેક્ષા અહીં સ્થાપનાલક્ષણમાં રાખવામા આવી નથી, તો પછી તે તે પદાર્થોની કે તેના તેના આકારની વિવક્ષા હોય જ ક્યાંથી? વળી સ્વસ્તિકાદિમાં ઘણા તો કોઈ પદાર્થરૂપ જ નથી કે જેથી તેના દ્રવ્ય કે ભાવની દરકાર આ અષ્ટમંગલમાં રાખી હોય એમ માની શકીએ અને જ્યારે સ્વસ્તિકાદિરૂપી સ્થાપના એટલે તે તે આકારમાં જ્યારે દ્રવ્ય કે ભાવની અપેક્ષા જ નથી તો પછી મત્સ્યયુગલનો આકાર તે મત્સ્યયુગલનો આકાર નથી, પણ જે આકાર છે તે માત્ર મત્સ્યયુગલ છે, એટલે મત્સ્યના દ્રવ્ય કે ભાવની માથે આ આકારનો કોઈ સંબંધ નથી વળી સ્વસ્તિક વગેરે કોઈ પદાર્થોના નામો પણ નથી, પરંતુ માત્ર તે તે આકારોના સ્વ સ્વકઆદિ માત્ર નામો જ છે. જેમ ચૌરમ, ત્રિકોણ, વતુલ આદિ સ્વતંત્ર આકારના જ નામો છે અને તે તે આકારરૂપે જાણતા પદાર્થો તે તે આકારે જોળખાય છે. તેવી રીતે સ્વસ્તિકાદિક નામો જ તે તે આકારોના છે, અને તે તે આકારો જાણતા તે તે નામો લાગુ થતા જે પદાર્થ પાટલીપુત્રના કિલ્લા વગેરે સ્વસ્તિકાદિના આકાર જાય તે તે પદાર્થો તે તે આકારે

અત્રાંતા જાત સિવાય તારુ આત્મમાધન કેવા પ્રકારનું છે ?

ગણાય, એટલે મત્સ્યયુગલના આકારવાળુ મત્સ્યયુગલ કહેવાય એ એક જુદી જ હકીકત છે.

કલ્પનાથી લેવાતો અર્થ અને તેની નિરુપયોગિતા

આ ઉપરથી જેઓ બીજા સાત મંગલોમાં નહિં પણ સ્વસ્તિકનામના મંગલને અંગે સુ + અસ્તિ + ક એમ ત્રણ વિભાગ સ્વસ્તિકચાપ્તમાં કરી સારી હયાતીને કરનાર તે સ્વસ્તિક, આવો અર્થ કરવા બંધ છે તે સ્વસ્તિકના પદાર્થને સમજતો નથી એ ચોક્કસ જ છે વળી એવી રીતે જેઓ એક ઘટના તરીકે આરોપિતપણાની અપેક્ષાએ નહિ, પણ વાસ્તવરૂપ ગણીને સ્વસ્તિકના ચાર પાંખિયાને નરકાદિક ગતિ તરીકે જણાવે છે તેઓ ઉપર જણાવેલા નામ, દ્રવ્ય અને લાવથી નિરપેક્ષપણા રૂપ ટીકાકાર મહારાજે કહેલી સ્થિતિ ધ્યાનમાં લેતા હોય તેમ જણાતું નથી. વળી એ નરકાદિક ગતિની જો અસદ્ભાવપણે જો સ્થાપના હોય તો તે નરક અને તિર્થ'અની ગતિની અસદ્ભાવસ્થાપનાને મંગલ તરીકે ગણવા કોણ તૈયાર થાય એ સમજવું મુશ્કેલ નથી.

સ્વસ્તિકાદિની સ્થાપના એ સ્થાપનાલક્ષણ કેમ ?

દ્વાવ્ય એમ કહેવામાં આવે કે સ્થાપનાલક્ષણ કે લક્ષણા-કારવિશેષમાં માત્ર દ્રવ્ય લાવ કે નામની વિવશ્ચારહિત આકારમાત્ર સ્થાપનાલક્ષણ તરીકે જણાવ્યો છે, પણ એમા સ્વસ્તિકાદિકની વાત નહોતી તો પછી તે સ્થાને સ્વસ્તિકાદિને સ્થાપનાલક્ષણ તરીકે શી રીતે લીધું ? અને મત્સ્યયુગલના આકારને શી રીતે પદાર્થથી નિરપેક્ષ બતાવ્યો ? આવું કહેવું આજબી નથી, કારણકે જે કોઈ આકારવિશેષ લક્ષણવાળો ને તે

અનંતા મરણોથી એક પુદ્ગલપરાવર્ત' અને છે તેવા પુદ્ગલપરાવર્તો તારે આ સંસારમા અપરિમિત થયા છે

પણ મનુષ્યને ઉદ્દેશીને અષ્ટમંગલની સ્થાપના આકારમાત્રથી મંગલરૂપ કેમ ગણી શકાય? અર્થાત્ લગવાનું શ્રીજિનેશ્વર મહારાજની આગળ સ્વસ્તિકાદિ આકારોનું સ્થાપનામંગલપણ હોવા છતાં મુનિમહારાજ આદિ આગળ કરાતી સ્વસ્તિકાદિ રચના મંગલરૂપ કેમ ગણાય? પણ આ ધારણા વાસ્તવિક નથી, કારણકે જમાલિ અને મહાબલ રૂપ રાજકુમારોની આગળ પણ સ્વસ્તિકાદિની સ્થાપના મંગલરૂપ ગણીને તેનું આગળ પ્રસ્થાન યોગ્ય ગણવામા આવેલ છે. વળી ટીકાકાર મહારાજ પણ સ્વસ્તિકાદિના આકારની સ્થાપના કરવાનું જણાવતા વ્રીહાવિમિસ્તત્ સ્થાપનાલક્ષણં અર્થાત્ ડાંગર આદિ શબ્દથી યવ આદિ પણ લેવા તે ડાંગર કે યવ આદિથી જે સ્વસ્તિકાદિ આકારની સ્થાપના તે સ્થાપનાલક્ષણ ગણાય એમ જણાવે છે આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કોઈ પણ સ્થાને કોઈ પણ ડાંગર આદિ પદાર્થથી સ્વસ્તિકાદિ આકારો કરવા તે સ્થાપનામંગલ અને સ્થાપનાલક્ષણ છે.

હે નાય ! જે તારા શાસનને ન પામ્યો તેા તો ભવ મનોહર
કેા ગીતે થાત ?

જે ધર્મનું આગમન કરતા વડે મસાગ્યા પાઠ ઉતારનાર એ ॥
જે વિતે હુ પામ્યા તેથી હુ ધન્ય છુ

કવિવ્રત રંગે ધર્મગી મળે છે તે માટે ધર્મ કોની સાથે
મન મી શકાય ? અર્થાત્ ધર્મ કોઈની સાથે ન સરખાવાય

ધર્મ કવિવ્રત કેા ગીતે ? કાવ્ય કે જે ધર્મ કવિવ્રતને પેદા
કે નામ એ ન જાણને ઉપજ કરે છે

આવશ્યકતા કર્તા ગણુધર ભગવાન
કે સ્થવિર મહારાજ ?

આવશ્યકસૂત્રનો પલટો થયો છે
કે મૂળરૂપ જ છે ?

૧ આવશ્યકનિર્ચુક્તિને ઘણી જગો પર અંગબાદ્યાદિના વિચારમાં આવશ્યક તરીકે ગણવામાં આવે તો તે વ્યાખ્યેય અને વ્યાખ્યાનનો અલેદ માનીને સમજવું અને તે નિર્ચુક્તિની અપેક્ષાએ જ આવશ્યક એટલે આવશ્યકનિર્ચુક્તિનું સ્થવિરકૃતપણું જણાવ્યું છે. બાકી આવશ્યકસૂત્ર તો ભગવાન મહાવીર મહારાજે જ અર્થથી જણાવ્યું અને ભગવાન ગૌતમસ્વામીજીએ ગ્રંથેલું છે એ હકીકત ઉદ્દેશાદિદ્વારોને જણાવનાર ગાથાના કારણ અને પ્રત્યયદ્વારને સમજનાર સ્પષ્ટ સમજ શકે તેમ છે.

૨ અનુયોગદારસૂત્રમાં ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશાદિ વિધિને અંગે થએલા પ્રશ્નોત્તરોમાં સામાન્ય શ્રુતના ઉદ્દેશાદિનો પ્રશ્ન કર્યા પછી આદિમાં આવશ્યકતા ઉદ્દેશાદિને પ્રથમ જણાવ્યા છે અને પછી આવશ્યકવ્યતિરિક્ત તરીકે સર્વ સૂત્રોને જણાવ્યા છે તે ઉપરથી સર્વ સૂત્રોની આદિમાં આવશ્યકની દિધતિ જણાય છે.

૩ શ્રીભગવતીજી વિગેરેમાં જે જે પ્રાધુ અને સાધ્વીને અંગે અગિયાર અંગના અધ્યયનનો અધિકાર આવે છે ત્યાં

હે આત્મા ! તારો આ સમ્યગ્દર્શનરાજો જન્મ જ ભવોના મૂળને ભેદે એમ હું જાણું છું-માનું છું.

હોય એ માન્યતા ભૂલરેલી છે, પણ અંગપ્રવિષ્ટશાસ્ત્ર ગણધરનાં જ કરેલા હોય એ માન્યતા વ્યાજબી છે, અર્થાત્ અગમાદ્યશ્રુત ગણધર કે અન્ય સ્થવિરકૃત હોય તેમા અડચણ નથી

૭ આપસા મુક્તવાગરણમો વાવિ એવું જે વિશેષઆવશ્યકભાષ્યનું વાક્ય અંગપ્રવિષ્ટ અને અંગબાહ્ય સૂત્રોનાં લક્ષણને અંગે છે, તેનો પણ શ્રીમલયગિરિજી મહારાજ એવો અર્થ જણાવે છે કે ઉગ્નેદૃષ્ટિ વિગેરે ત્રણ નિષદ્વાથી થએલ જે સૂત્રો તે અંગપ્રવિષ્ટ કહેવાય, બાકી તે ત્રણ નિષદ્વા સિવાય ભગવાન્ ગણધર મહારાજના પ્રશ્નપૂર્વક કે પ્રશ્ન સિવાય પોત ભગવાને સ્વતઃ કહેલું કે અન્ય સ્થવિરોના પ્રશ્નોપૂર્વક કહેલું તે બધું મુલકલકથન કહેવાય અને તેની જે રચના થાય તે બધું અનગપ્રવિષ્ટ સૂત્ર કહેવાય આ શ્રીમલયગિરિજીનું વચન પિતારા આશ્યકપૂત્ર અનગપ્રવિષ્ટ પણ હોય, અને ગણધર મહારાજનું પણ કરેલું હોય એમ માનવામા કોઈ જાતની દરકાર નથી

૮ દિવસની શરૂઆત સૂર્યોદયથી થાય છે અને તેથી ગણિના અત થનાર ચાત્રક પ્રતિકમણ જ પાચે પ્રતિકમણમા પાંદડું પેાડુ જોઈ એ એવી શકાના સમાધાનને અંગે આવશ્યકમા જમાવવામા આવ્યું છે કે તીર્થની સ્થાપના દિવસે જ થાય છે, અને એવે તીર્થની સ્થાપના થયા પછી પહેલામા પાંદડું સાચે દૈવનિક પ્રતિકમણ જ કન્વાનું હોય છે, તેથી પાચે પ્રતિકમણમા પાંદડું દૈવનિક પ્રતિકમણ રાખ્યું છે એવી રીતે આપેલા સમાધાનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તીર્થસ્થાપનાને દિવસે જ ચાત્ર

અમતાને નદિના કાંઠે આજી નથી કેમકે કૂરો પણ અનગાર ચરેલ સિદ્ધિને પામ્યા

ધવા પહેલાં ગણધરોએ આવશ્યકની રચના ભગવાન્ તીર્થ'કરોના વચનોને અનુસરીને કરી અને તે આવશ્યકસૂત્રથી સાંજે પ્રતિકંભણ કર્યું' અર્થાત્ ગણધર મહારાજઓએ ૧૧ અંગની રચનાને દિવસેજ આવશ્યકસૂત્રની રચના કરી

૯ ભગવાન્ પાર્શ્વનાથજીના તીર્થ' કરતાં જુદાપણે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના તીર્થ'મા સાધુપણે લેતી વખતે જ સામાન્ય રીતે કરેમિ મંત્રે સૂત્રથી સામાયિકચાગ્રિનો ઉચ્ચાર થતો, પણ પ્રાણાતિપાત આદિના વિરમણરૂપ ત્રતોના વિભાગથી ઉચ્ચાર થતો ન હતો, પણ વડી દીક્ષા યાય ત્યારે જ વિભાગથી મહાત્રતોનો ઉચ્ચાર થતો હતો. અર્થાત્ મહાવીર મહારાજના શાસનની શરૂઆતમા જ સામાયિક આવશ્યકને સ્થાન હતું. (તત્ત્વથી ૧૧ અંગની રચના કરતા પહેલા પણ એટલે ગણધરોની દીક્ષા થતી વખતે જ સામાયિકના અર્થ અને સૂત્રનો ઉચ્ચાર ખુદ તીર્થ' કર ભગવાનના મુખે જ થતો હતો.)

૧૦ ભગવાન્ પાર્શ્વનાથજીના તીર્થ'મા પ્રતિકંભણ નહોતા કરતા એમ ન હતું, પરંતુ અજિતનાથજી વિગેરે બાવીસ તીર્થ'કરોના સાધુઓ લાગેલા દોપોનું પ્રતિકંભણ તો કરતા જ હતા, પણ તે પ્રતિકંભણ તેઓ દોષ લાગે તે જ વખતે કરતા હતા જો દોષ દિવસે લાગ્યો તો દિવસે, રાત્રિએ લાગ્યો તો રાત્રિએ, અને તેમા પણ પહેલે પહોરે લાગ્યો તો પહેલે પહોરે અને છેલ્લે પહોરે લાગ્યો તો છેલ્લે પહોરે લાગેલા દોપોનું પ્રતિકંભણ તો કરી જ લેતા હતા છતાં ભગવાન્ પાર્શ્વનાથજી કે અજિતનાથજી આદિ બાવીસ તીર્થ'કરોનું શાસન સપ્રતિકંભણ તરીકે ગણાયું નથી, પણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજનું શાસન

જો સમાધિ-મગ્ધ પ્રાપ્ત થાય તો આત્માને બીજા કોઈ પદાયથી પ્રયોજન નથી

મપ્રતિકમણ તરીકે ગણાયું છે તેનું એ જ કારણ છે કે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના શાસનમાં પ્રતિદિન અને પાંચિક-આદિ દરેક પર્વે પ્રતિકમણ કરવાનું નિયમિત જ છે, તો પછી ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના શામનની સ્થાપનાને દિવસે જ ભગવાન્ ગણધર મહારાજાદિ મર્વ સાધુઓને પ્રતિકમણ કરવું જ પડે અને તેથી તે પ્રતિકમણ સૂત્ર ગણધર મહારાજને તે તીર્થસ્થાપનાના દિવસની સાજ પહેલાં જ બનાવવું પડે

૧૧ શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીરની મહારાજે જ દીક્ષા લેતી વખતે સર્વ પાપોને નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરતા સામાયિક ઉચ્ચારેલું છે એ વાત આવશ્યકનિયુક્તિ અને તત્ત્વાર્થભાષ્ય વિગેરે શાસ્ત્રોના જાણકારોથી અજાણી નથી, તેમ જ કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી ગણધરાદિને દીક્ષા આપી ત્યારે પણ સર્વ-નાત્યના ત્યાગરૂપ સામાયિક આવશ્યકની તો જરૂર પડી જ છે, છતાં અહીં એકલા સામાયિક આવશ્યકનો વિચાર નથી લેવાનો, પણ છએ આવશ્યકનો વિચાર લેવાનો હોવાથી સપ્રતિકમણ ધર્માનું વિવેચન કરવાની જરૂર પડી છે.

૧૨ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે મુરબિપુ આગળ ગંગા નદી ઉતરીને ધર્માવિદ્યા પરિક્રમી એવો આવશ્યકનો ચોખ્ખો દેખાવોવાથી પ્રતિકમણ આવશ્યકનો ધર્માવિદ્યા રૂપ વિભાગ કેવળજ્ઞાન કરના પ્રથમ પગલું હોવા એમ માનવું જોઈએ.

૧૩ આવશ્યકના જે મૂત્રો વર્તમાનમાં છે, તેને અન્યતા નકરના ભાવે કે પદ્મદાસેના ભાવે તે નિયુક્તિકાર ભગવાન આ વર્તમાન મૂત્રોની ઉત્પત્તિ શ્રી જિનંદ્ય ભગવાન અને ગણધર

જે જાગ્રિતે પામે છે તે જાગ્યવાળી છે અને જે ચાગ્રિતે પામે છે તે તેનું જ પાત્ર અત્યંત જાગ્યવાળી છે

મહાગજથી જણાવતું નહિ, તેમજ અનુયોગદ્વારમાં આ જ સામાયિક આદિ સૂત્રોને ગણધર મહારાજના આત્માગમ તરીકે જણાવત નહિ

આ લેખનો આગમ :

૧. આવશ્યકસૂત્ર જે વર્તમાનમાં છે તે અસલથી છે

૨. આ આવશ્યકસૂત્રનું કથન અર્ધથદ્રી ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે કરેલું છે અને સૂત્રથદ્રી તેની રચના ગણધર મહારાજે જ કરેલી છે

૩. તીર્થસ્થાપનાને દિવસે જ આવશ્યકસૂત્રની રચના થયેલી છે.

૪ અગપ્રવિષ્ટ નહિ છતાં પણ આવશ્યકસૂત્રની રચના ગણધરોએ જ કરેલી છે

અપેક્ષા અથવા ગુહ્યભાવ મસાગસમુદ્ધને બાધક છે અર્થાત્ સ સાગ્ને નાશ કરનાર છે

જે તુ બોધિષ્ઠ પ્રવલણને પામ્યો તે સંસારશ્પી મમુદ તરી ગયો

મસાગસપ સમુદ્ધાથી ઉદ્ધાર કરનાર સયમને વિષે જે જ્ઞાન તે કર્ણધાર એટલે ખલામી સમાન છે

શુદ્ધ આત્મવૃદ્ધનો નિરંતર તુ વિચાર કર

જેવા ભાવો થવા ન હોય તે ભાવો તેવા થશે માટે તેની ચિંતા વગર રહ

જૈનો અને પરમેશ્વર

જગતમા પ્રવર્તતા મતોમા જે નાસ્તિકમત છે, તે તો જીવને પણ માનતા નથી, મોક્ષને માનતો નથી, અને તેઓના મત એવો છે કે કામગુણની મિત્તિ એ જ ધર્મ છે, એટલે ઇન્દ્રિયોના મુજો અને પુત્રગણઆરામ મિવાય તે નાસ્તિકોનું બીજું ક્ષેત્ર જ હોતું નથી 'આ લોક મીડા તો પરલોક કોણે હોડા' એ વાચ્યનું ઉત્થાન મુખ્યતાએ નાસ્તિકને જ આભારી છે એથી પરલોકન અર્થે કરાતી તપસ્યા અને કરાતા મયમો તે નાસ્તિકોના મતે શારીરિક પીડા અને ભોગથી ઠગાવા રૂપ જ છે આવી રીતિની માન્યતા ધરાવનાર નાસ્તિકો તપ અને મયમની આદ્ય પ્રવૃત્તિ કરનાર અને તપ તથા મયમના આત્મ ઉપદેશ કરનાર એવા પરમેશ્વરને ન માને તે અસ્વાભાવિક નથી પરંતુ જેઓ પોતાને આસ્તિક રૂપે ઓળખાવે છે તેઓમા સ્વદેવભાગ જ લેવો છે કે જે મર્વાજને ન માનતાં તેમને પરમેશ્વરને માનવા તૈયાર નથી પરંતુ આસ્તિકોમાનો મોટો ભાગ તેમને કોઈ રૂપે પરમેશ્વરને માનવા તરફ હોવાયેલા જ છે કેટલાક આસ્તિકો પરમેશ્વરને માનવાવાળા છતાં પરમેશ્વર છાન આત્મા હી ઉદ્ધતિ માધવાની પ્રેરણા થાય છે એમ નહિ માનતા માત્ર પરમેશ્વરથી પૃથ્વી, પાણી, હવા, પર્વત, ચંદ્ર, સૂર્ય, નદી અને નમુક જેવા જડપદાર્થોની મિત્તિને માટે કે તે પૃથ્વીઆદિ પદાર્થો આપવાને લીધે થયેલા ઉપકારને માનીને પરમેશ્વરને માનવા તૈયાર થાય છે, એવો આસ્તિકમાને માનવા તરફ વળવા છતાં અને પરમેશ્વરને માનવાવાળા છતાં પણ તેમ જાણે છે કે આત્મા આત્માની પરતોત્પત્તિના માધવનાની દેશના કે

પ્રેક્ષા માટે પરમેશ્વરને નહિ માનતા હોવાથી અને તેણે જગત્
જનાવ્યું છે નથી તેને માનવો એમ કહીને જે પરમેશ્વરને માનવામાં
આવે છે તે પરમાર્થથી નાસ્તિકવાદને જ મહિમા બહેર કરે
છે ભગવાન જિનેશ્વ-મહારાજે નિરૂપણ કરેલ એવો શ્રી જૈનધર્મ
અર્થાત્ જૈનદર્શન એ જ કંદ્રિયમુખો મિવાય બીજો ધર્મ નથી
એમ માનતા નથી.

પરંતુ સ્વર્ગ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કલ્પના એવા
અહિંસા, મંથન, અને તપને જ ધર્મ માને છે અને તેવા
ધર્મના જે જે કાળે, જે જે આદ્ય પ્રવર્તકે અને આદ્ય ઉપદેશકે
થનાગ સ્વયંભૂ આત્માઓ થયા છે ધાય છે અને થશે તે સર્વે
સ્વયંભૂ આત્માઓને જૈનદર્શન પરમેશ્વર તરીકે માને છે આ
કાળથી જ જેમ મુમલમાન વિગેરે પાશ્ચાત્ય મનવાળાઓ એક
એક ભવથી બીજે ભવ, બીજે ભવથી ત્રીજે ભવ, ત્રીજે ભવથી
ચોથે ભવ એમ અનેક ભવોમાં કિડનાર એટલે કિડુ એવા
આત્માને માનનાર બૌદ્ધ સાખ્ય, વૈદિક, શૈવ, કે જૈન વિગેરે
મતોને માનનાર એવા સર્વહિંદુઓને કાકર કહીને બોલાવે છે
અગર કાકર ગણે છે પરંતુ પદાર્થના માથા સ્વરૂપ તરફ લક્ષ
જેમ આપતા નથી અને આથા પદાર્થ માનનાગઓ માટે ઘૂણા
ઉત્પન્ન કરે તવા અધમ શબ્દનો પ્રયોગ કર છે, તેવી રીતે
પરમાર્થથી નાસ્તિકતા તરફ જ ધમરી બંધ. અગર
દુનિયાદારીના પદાર્થોની મિહિમા જ પરમેશ્વરનું પરમેશ્વરપણું
અમાર્થ બંધ તેવા પરમેશ્વરને માનવાવાળા લોકો તપ
અને મંથનના આદ્ય પ્રવર્તક અને આદ્ય ઉપદેષ્ટા
એવા પરમેશ્વરને માનનાગ જૈનો તરફ અણમમજથી ઘૂણા
દર્શાવનાર એવા નાસ્તિક તમા કાર્થપણ આશ્ચર્ય જેવું નથી.

સમાન્નમનું મૂળ કાળુ ગગ અને દૂપ એ બે છે માટે
જવસાગર તરવાની છન્ડાળાએ એ બેનો સદંતર ત્યાગ કરવો જોઈએ

વાચકે ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે જૈનદર્શન પ્રમાણે જગત, જીવો, સ્વર્ગ, નરક, વિગેરે પદાર્થોની હયાતી અનાદિમિદ્ધ જ છે. પરમેશ્વરને અન્યથા માનનારાઓ જેમ પરમેશ્વરને અન્યથા માનનારાઓ જેમ પરમેશ્વરને અનાદિમિદ્ધ માને છે, તેવી રીતે જેનો જગત, સ્વર્ગ, નરક, વિગેરે પદાર્થોને અનાદિમિદ્ધ જ માને છે, તેથી જૈનોને જગતની ઉત્પત્તિ માટે કે સ્વર્ગ અને નરકને બનાવવા માટે પરમેશ્વરને માનવાની જરૂર રહેતી નથી, પરંતુ જગતના મર્વ જીવો અનાદિકાળથી અજ્ઞાનમાં ડૂબી રહેલા છે, અને તે અજ્ઞાનના પ્રતાપે પોતાના જ હિતને, પારલૌકિક પદાર્થોને, આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને કે શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરનારાં કારણોને જીવ સમજી શકે નહિ તે અસ્વાભાવિક નથી. એટલે અજ્ઞાન જીવોને પોતાનું હિત સમજાવનાર, પારલૌકિક પદાર્થોને કહેનાર, આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને દેખીને દેખાડનાર, તથા તે શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયોની યોજનાનો અમલ કરવાપૂર્વક ઉપદેશ કરનાર એવા પરમેશ્વરને માનવાની જરૂરિયાત થાય તે સ્વાભાવિક જ છે. ઉપર જણાવેલી રીતિ પ્રમાણે જાણીને ગમજનારો મનુષ્ય મહેલાઈથી ગમજી શકશે કે ત્યારે પરમેશ્વરને પરમેશ્વર તરીકે માનવામાં જૈનતરોનું પ્રયોગ કર્યાં એટલે બનાવનાર તરીકે માનવામાં રહે છે ત્યારે જૈનદર્શન અને તેને અનુમર્યાવાળાનું પ્રયોગ બનાવનાર તરીકે માનવામાં રહે છે જૈનદર્શન પ્રમાણે પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ એક આદર્શ પુરુષ તરીકે રહે છે, ત્યારે જૈનતરોની અપેક્ષાએ માત્ર પ્રેમ તરીકે રહે છે જૈનો પરમેશ્વરની મૂર્તિના દર્શન કરતા પોતાના જીવાન્માને પરમેશ્વર જેવા થવાનું ચિત્તી રહે છે, ત્યારે જૈન પરમેશ્વર માનવાથી જૈનતરોને તેમ જિનતરોના

અવકાશ રહેતો નથી જૈનદર્શનાનુયાયીઓ પરમેશ્વરને આત્મ-
કર્તવ્યતાપરાયણ માની તેનું અનુકરણ કરવાની ભાવના રાખી
શકે છે, ત્યારે જૈનેતરોથી તે ભાવના રાખી શકાતી નથી. જૈનો
પરમેશ્વરની મૂર્તિના દર્શન કરતાં સમ્યગ્દર્શન, કેવળજ્ઞાન, ત્યાગ,
નપ, વીતરાગતા આદિ ઉત્તમગુણોનું સ્થાન પરમેશ્વર છે એમ
માનીને પરમેશ્વરની મૂર્તિની દર્શનીયતા સ્વીકારી શકે છે,
ત્યારે જૈનેતરો ઈશ્વરને અનાદિશુદ્ધ અને સિદ્ધ માનતા હોવાથી,
ઉપનન કચેલા જાનાદિ ગુણોના આધાર તરીકે પરમેશ્વરને
વિચારી શકતા નથી. જૈનો પરમેશ્વરની મૂર્તિના દર્શન કરતાં
પરમેશ્વરે જણાવેલ જે ધર્મમાર્ગ તેની પ્રાપ્તિના ઉપકારને
લીધે અંતઃકરણથી પરમેશ્વરની પૂજ્યતાનો નિર્ધાર કરી શકે
છે, તેવી રીતે જૈનેતરોથી તેવો ઉપકાર કે તેવા ઉપકારને
લીધે પૂજ્યતા તરીકેનો નિર્ધાર કરી શકાતો નથી. જૈનો
પરમેશ્વરની જિંદગીમા જન્મથી મરણ સુધી અદ્વિતીય ઉત્તમતા
માનતા હોવાને લીધે તેની જિંદગીનું અનુકરણીયપણું ધારી શકે છે,
તેવી રીતે જૈનેતરો પોતાના પરમેશ્વરને આત્મકર્તવ્યમા પરાયણ
ન માનનાર હોઈને અનુકરણીયતા માની શકે જ નહિ. આ
ઉપરથી સમજી શકાય છે કે જૈનોની પરમેશ્વર સ્તબ્ધી
માન્યતા અદ્વિતીય છે.

હે પુણ્યવંત ! જે તને તીવ્ર વિચારવાની ઇચ્છા હોય તો
નવરૂપથી આત્માને વિચાર

પૂર્વે બાધેલા તે પાપકર્મની શ્રેણીનો આ વિપાક છે

હે નાથ ! જાગતો છતો પણ લણ પછી મારું શું થશે તે હું
જાણતો નથી

વાચકવૃંદને યાદ હશે કે ભગવાન્ હરિભદ્રચરિત્ર મહારાજની વખતે એક એવો પણ પૂર્વપક્ષનો વર્ગ હતો કે જે વર્ગ કે પક્ષ માત્ર બાલપણની દીક્ષાને જ માનનારો હતો તે વર્ગનું કહેવું એવું હતું કે જેઓ બાલપણથી દીક્ષિત થાય તેઓ જ અશુભ સ્કંધાર વગરના હોઈને શુભ સ્કંધારને પામવાને માટે મૂર્ખતા લાયક ગણાય પરંતુ જેઓ અશુભ સ્કંધારના કચરામાં રગદોળાયેલા હોય તેવા ભુક્તભોગીઓ કે સમારીઓ ગ્રહાય જેવા ત્યાગી બને તો પણ-પૂર્વના-અશુચિ ભરેલા સ્કંધોને લીધે કોઈ દિવસ તેવી પવિત્રતાને પામી શકે જ નહિ. જો કે ભગવાન્ હરિભદ્ર-ચરિત્રએ આ પક્ષનું સમાધાન આપ્યું છે અને તેમાં અવેકરૂપી બાલ્યતા છોડવાનું મુખ્ય કેન્દ્ર રાખ્યું છે, પરંતુ વયની અપેક્ષાએ બાલ્યવયની દીક્ષાને અશે પણ આચ્ર આવવા દીધી નથી આવી રીતે બાલ્યપણમાં દીક્ષા લેનારા હોય તેને શામનને અનુસરનારો શ્રાવક અન્યતઃ ધન્યતાને પાત્ર ગણે તો પછી જેઓ બાલકની દીક્ષાને અયોગ્ય કે નાલાયક ઠગવે તેવા ભાન વગરના લોકોને શામનની સીટીએ ચઢેલા પાપ કોણ સમ્યક્દષ્ટિ માની શકે ?

યાદ રાખવું કે આ શાસન જૈનનું હોવાથી એના પગથીયાથી શિખર સુધી ત્યાગ ત્યાગ ને ત્યાગ જ ઓતપ્રોત થયેલો છે અને તેથી જે કોઈપણ પોતાને જૈન કહેવડાવે કે શ્રાવક કહેવડાવે કે નંદ કહેવડાવે અને પોતે બાલદીક્ષાથી વિરુદ્ધ માન્યતા ધરાવે બોલે કે તેનું વર્તન કરે તો તે કેવળ શાસનઅનુસારીપણા શ્રાવકપણાનો કે નંદપણાનો પોતાને માટે મૃત્યુ ઘટ જ વગાડે છે શાસનને અનુસરનાર શ્રાવકપણુ ધરાવનાર કે શ્રીસંઘની મહત્તાને ઉપાડનાર જો કોઈ પણ હોય તો તે માત્ર તેઓ જ હોઈ શકે કે જેઓ સીકૃતુંબઆદિ ગૃહવાસને છોડીને બાલપણમાં

ના તરાળા આત્મા સમાધિમાં જોડાય છે અને તેના જોડાવા માટે પૂનપુરુષોના ચગ્નિો ચિત્તના ધાન્યુ દરે છે

છોડીને બાળપણમાં દીક્ષા લેનારા છે અર્થાત્ તેઓ જ ત્રણ જગતને પૂજવાલાયક છે.

આચાર્યશ્રીદેવેન્દ્રસૂરિજી મહારાજનાં ઉપર જણાવેલા વચનો વાંચી, વિચારી અને તેની શ્રદ્ધા કરીને શ્રીજૈનધર્મ માનનારો અને જૈન કહેવડાવનારો વર્ગ હુમેશા પ્રત્યક્ષ અને તેમાં પણ બાલદીક્ષિતોના બહુમાનને કરનારો જ થાય એ સ્વાભાવિક છે.

માનવપ્રધાન કે માનવ ધર્મપ્રધાન

જૈનજનતા અને જૈનેતર વર્ગ પણ સ્પષ્ટ રીતે જાણે અને માને છે કે ચૌરાશી લાખ જીવ્યોનિમા રખડતા એવા જીવને મનુષ્યલવની પ્રાપ્તિ થવી મુશ્કેલ છે, જો કે દેવોનિમા સુખસાહેબી અને અમૃદ્ધિ અપાર છે અને મનુષ્યજન્મ કરતા દેવતાની સુખસાહેબી લાખજો ગુણી છે એમ લોકો માને છે, છતાં ચૌરાશી લાખ જીવ્યોનિમા મનુષ્ય લવની દુર્લભતા છે, એમ અને જૈનેતર શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટપણે ફરમાવે છે શ્રીઉત્તરાધ્યાનસૂત્રમા “દુહ્લદે સ્વલુ માણસે ભવે-” એમ જણાવી ભગવાન્ મહાવીર મહારાજ ભગવાન્ ગૌતમસ્વામી સરખા ગણધર મહારાજને ઉપદેશ આપે છે સૂત્રકાર-મહારાજ સામાન્ય રીતે સર્વસંધને પણ “ચત્તારિ પરમંગાણિ દુહ્લદાનોહ જંતુણાં માણસત્તં” એમ કહી મનુષ્યપણની દુર્લભતા સ્પષ્ટપણે જણાવે છે. આવશ્યકનિર્ધુક્તિ વિગેરેમા પણ સૌહાર્દગપાસગ-ધર્ત્યાદિ ગાથા કહી મનુષ્યપણની દુર્લભતા દશ દષ્ટાન્તોથી સાબીત કરી

આ સંસારમાં જીવે જુદા જુદા કર્મોવાળા હોય છે.

આપે છે એટલે મનુષ્યભવ દુર્લભ છે એમાં કોઈપણ આસ્તિકશ્રી મતભેદ ઉભો કરી શકાય તેમ નથી. પરંતુ આવી રીતે ચોરાશીલાખ જીવાયોનિમાં રણકતા મળેલું મનુષ્યપણું દુર્લભ છતાં પણ જે મળ્યું છે તેનો ઘણા ભાગે જીવોથી દુરુપયોગ જ થાય છે, અને આ જ કારણથી ભાષ્યકાર મેહારાજ મનુષ્યભવને દુઃખ એટલે સંસારના કારણભૂત એટલે વધારનાર જણાવીને તથા જન્મન્તિ કર્મફલેશૈર્ગુણદ્વે એમ જણાવી આ મનુષ્યભવ કર્મ અને કલેશની પરંપરાવાળો હોય છે અને જે મનુષ્યજન્મ કર્મકલેશની પરંપરાવાળો થાય છે તો તે મનુષ્યજન્મ સંસારની વૃદ્ધિ કરાવનારો થાવત્ અનંતભવ ભટકાવનારો થાય છે. એટલે શત્રુના જયને કરાવનાર એવું હથિયાર જેમ અણમમજી મનુષ્યના હાથમાં આવ્યું હોય તો તે હથિયાર અણમમજી એવા ગ્રહણ કરનાર મનુષ્યને જ કે તે ગ્રહણ કરનારના સંબંધીઓને જ મારનારું થાય છે, તેવી રીતે આ મનુષ્યભવ પણ જે કર્મકલેશના અભાવને કરવા કે તેને કર્મી કરનારો હોય અને સંસારનું અદ્યપણું કરનારો કે સંસારનો અભાવ કરનારો હોય તો જ આ મનુષ્યભવને મેળવીને લાભ પામ્યા કહી શકાય અર્થાત્ માનવજાતની કે માનવદેહની જે મુખ્યતા શાસ્ત્રકારોએ કહેલી છે અગર તો જગત્માં ગવાયેલી છે તે દેખાતા મનુષ્યજાતની અધિક્ષાએ માનવદેહની કે માનવજાતની મહત્તાને માટે નથી, પરંતુ આ માનવદેહ જ એવો છે કે જેને પ્રાપ્ત કરવાવાળો મનુષ્ય સંસારનું અદ્યપણું કે સંસારનું સર્વથા અભાવપણું કરી માનવદેહની મહત્તા મેળવી શકે છે અર્થાત્

અજાને આધિના, ચપળ ઈન્દ્રિયોવાળા એવા જીવે પદેસા જે પાપ બાંધ્યું તેનું આ વિગમપણું થયું અને ત્રિદિવાળું વિપાકથી યુક્ત આ ભવકર પગિબામ આવ્યું

જે લોકો માનવદેહને પામ્યા છતાં કે માનવજાતિને પામ્યા છતાં સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન કે સમ્યક્ચારિત્રની આરાધના-દ્વારાએ એટલે ધર્માનુષ્ઠાનની પ્રવૃત્તિદ્વારાએ માનવજાત કે માનવદેહને સર્જી કરી શકતા નથી તેમના હાથમાં આવેલું મનુષ્યપણું માનવજાતિ કે માનવદેહ કેવલ કર્મ અને કલેશની પરંપરાને વધારી સંસારની વૃદ્ધિ કરનારો જ થાય છે અને એ જ અપેક્ષાએ, શાસ્ત્રકારો કેટલેક સ્થાને જણાવે છે કે એવા કર્મકલેશની પરંપરાને વધારી સમાગને વધારનાર મનુષ્યો એટલે માનવદેહવાળા કરતાં ઘોડા ગાય વિગેરે જાનવરો ઘણા જ ઉત્તમ ગણી શકાય. યાદ રાખવું કે માનવજાતિ પામેલો જીવ માનવજાતિના અનુભવમાં દરેક ક્ષણે પુણ્યના ઢગલાના ઢગલા લોગવીને ખાલી કરી નાખે છે અને તે પુણ્યના ઢગલા ખાલી કરવાની સાથે દરેક ક્ષણે પદ્યોપમના પદ્યોપમો સુધી લોગવવા પડે તેવાં પાપો પેદા કરે છે. જ્યારે કેટલાક જાનવરો દરેક ક્ષણે પોતાની જિંદગીમાં પૂર્વભવના કરેલા પાપોના ઢગલા ને ઢગલા ખાલી કરે છે, અને કેટલાક પવિત્ર મનવાળા અગર ખરાબ મન વગરના જાનવરો ક્ષણે ક્ષણે કર્મ પદ્યોપમ સુધી કામ લાગે તેવા પુણ્યના ઢગલાઓ ઉપાર્જન કરે છે. એટલે માનવજાતિમાં આવેલો મનુષ્ય જે દુર્ગતિ તરફ પ્રયાણ કરવાને તૈયાર થયેલો હોય તો તેના કરતાં સદ્ગતિ તરફ પ્રયાણ કરવા વાળું જનાવર ઉત્તમતાનું પાત્ર અને પ્રશંસાનું સ્થાન છે. જેમ નીતિશાસ્ત્રકારો સાહિત્યાદિકથી રહિત એવા માનવદેહવાળાને જાનવરની સાથે તોલે છે, તેવી રીતે ધર્મશાસ્ત્રકારો ધર્મરહિત એવા માનવદેહધારીને તિર્થચથી પણ અધમદશામાં ગણે છે

ઘરમાં જ્યારે સારી તળીયત હોય ત્યારે પ્રમાદ છોડી ઉપયોગ રાખી તીર્થયાત્રા વિગેરેનો લાભ ઉઠાવશે.

ઉપરની હકીકત ધ્યાનમાં લેવાવાળો મનુષ્ય માનવજાતિને કે માનવદેહને ઉત્તમ માનવાવાળો થાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી. પરંતુ ન માનવજાતિની કે માનવદેહની ઉત્તમતા માનવદેહ કે માનવજાતિ તરીકે નથી એ સ્પષ્ટપણે સમજી શકાય તેમ છે.

જૈનશાસ્ત્રનું ચત્કિચિત્ પણ જોને જ્ઞાન હોય અને જોઓ રમાવડલલ કે પ્રિયાવડલલ જેવા જડદાસો ન હોય તેઓ એટલું તો સહેજે સમજી શકે તેમ છે કે આ માનવદેહ કે આ માનવજાતિ આ જીવને પહેલવહેલી મળેલી છે એમ નથી, પરંતુ આ માનવજાતિ કે આ માનવદેહ અનંતી વખત મળેલો છે, પરંતુ તે અનંતી વખત મળેલો માનવદેહ અર્થે અગિયારનો અને કામાભિલાષાનો નિલય થઈ જવાને લીધે તે કેવળ પાપાલય જ થયેલો હતો પરંતુ આ માનવદેહને જો દેવાલયનો સેવક બનાવીએ તથા ધર્માનુષ્ઠાનના સ્થાનભૂત બનાવીએ તો જ આ માનવદેહ સફળતાને પામેલો કાઠી શકીએ.

હો માનવ ! તું ઉપરની હકીકત ધરોળર મમજીએ અને ગુંડાગીરીના ગડુનવનમાં ઝંપલાયેલા રમાવડલલો અને રમાવડલલોની માનવદેહને દેવાલય ગણવા જેવી અપવિત્ર અને તુચ્છમાં તુચ્છ વાળીને કાનમાં પણ પેસવા દર્દીશ નહિ, પરંતુ અનન્તા પુનઃગલપરાવર્તે મળેલા આ માનવદેહને દેવ ગુરુ અને ધર્મની પવિત્ર સેવાથી અલંકૃત કરીને જરૂર સફળ બનાવજે.

ઉપર જણાવેલા કથનનું તત્ત્વ શ્રીદેવ ગુરુ અને ધર્મની આગધનામા મમજવાનું છે પરંતુ એ ઉપરના કથનથી માનવજાતિ તરફ કે કોઈપણ પ્રાણીજાતિ તરફ કે કોઈપણ

મમાગમગુદ્ધથી તારનાર શ્રી જિનેશ્વરમહારાજ નરપત્ત કહેતા દાનાદિ ધર્મ છે. એ વાત હરેક ધર્મિકે મનન કરી દ્રવ્યગત ગણવાની છે

પ્રાણીજાતિ તન્ક થતો અનુકંપાભાવ કે પરમ પવિત્ર ધર્મને આચરવાવાળા માનવજાતિધારી સાધર્મિકો તન્ક લક્ષિતાલાવની ન્યૂનતાને માટે કોઈપણ અંશે ઇશારો હોય એમ સમજવું નહિં

અરે માનવ ! તું હુનિયાદારીથી વિચાર કરે તો તને જરૂર એમ જ લાગશે કે આ માનવદેહ જગતના સર્વ જીવો પ્રાણીઓ અને પુદ્ગલો તરફથી માત્ર પોષણ મેળવનાર સ્થિતિનો છે, પરંતુ કોઈના પણ જીવનને મદદ કરનારો નથી, જ્યારે પાશવીય જીવન જો કે જાતિમા હલકું ગણાય છે છતાં તે એટલું બધું ઉત્તમ છે કે તારા જેવા માનવજીવનને જીવવાવાળાને આધારભૂત થાય છે. સ્પષ્ટ વાત તું સમજી શકે તેમ છે કે જાનવર વગર તારું જીવન પ્રવર્તવું એ સર્વથા અશક્ય છે, છે. પરંતુ તારું જીવન ન હોય તો પશુવર્ગને પાશવીય જીવન જીવવામા તો કોઈ પણ જાતની અડચણ આવે તેમ નથી માટે તું કોઈના પણ જીવનમાં મદદગાર થવા માટે માનવજાતિની મહત્તા કંઈપણ અંશે ગણતો હોય તો તે ભૂલી જઈ અને સર્વદા દેવ ગુરુ અને ધર્મની આરાધના દ્વારાએ એટલે શુદ્ધ ધર્મના અનુષ્ઠાનની પ્રવૃત્તિદ્વારાએ જ તારા દેહને શુંડાઓના કથન પ્રમાણે દેવાલય નહિ, પણ પુણ્યાલય તરીકે બનાવજે

હે માનવ ! યાદ રાખજે કે આ ઉપર જણાવેલું કથન કોઈપણ દેશકાળને અપેક્ષિત થયેલું નથી, તેમજ કોઈપણ કાળે ઉપરના કથનમાં ફેર થઈ શકે તેમ નથી માટે ઉપરનું કથન સત્ય તરીકે ધારજે, એટલું જ નહિ પરંતુ ઉપરના કથનને સનાતન સત્યતરીકે ધારજે.

સંસારઅરણ્યમા મુસાફરી કરનારાઓને શ્રી જિનેશ્વરમહારાજ રૂપ મહાસાધાર્થવાહની અને તેના વાક્યોના આલંબનની પૂરી જરૂર છે

શ્રાવકે કેવી દેશના કરવી

શાસ્ત્રને સમજનારી અને માનનારી જૈનજનતા ઉપરનું હેડીંગ દેખીને જરૂર વિચારમાં પડશે કે શાસ્ત્રકારો જ્યારે સાધુસામાન્યને પણ દેશનાનો અધિકાર આપતા નથી, કિન્તુ સાવધ-નિરવધ વચનોના તદ્દાવતને જાણનારો અને આચાર-પ્રકટ્ય એટલે નિશીથસૂત્રને ધારણ કરનાર હોય તેવા જ પાંચે મહાવ્રતની પ્રતિજ્ઞાવાળા અને ગીતાર્થપણું પામેલા સાધુને જ્યારે ધર્મદેશના કરવાનો અધિકાર આપે છે, તો પછી જેમ શહેનશાહી ઢઢેરો વાગવાનો અધિકાર શેરીફ જેવાને જ હોય છે તેમ લગવાનું જિનેશ્વરમહારાજના ધર્મને એટલે સર્વથા પાપથી વિરમવું અને હિસાદિક પાંચે આશ્રવોથી ત્રિવિધ ત્રિવિધ દૂર રહેવું એવું સ્વરૂપ જૈનધર્મનું હોવાથી તેને નિરૂપણ કરવાનો અને પર્યાદામા કહેવાનો હુકમ તેવા વિરતિવાળા અને ગીતાર્થ સાધુને જ છે, તો પછી શ્રાવકને ધર્મદેશનાનો અધિકાર જ નથી એટલે શ્રાવકે કરાતી ધર્મદેશના એ વસ્તુ જ સંભવે કેમ? આવી રીતના આવતા વિચારનું સમાધાન કરીએ તેની પહેલાં સભાની અદર ગીતાર્થ એવા સાધુનો જ સર્વવિરતિરૂપી જૈનધર્મ કહેવાનો અધિકાર છે એ વાતને કળૂલ કરીને આગળ ચાલતાં કહેવું જોઈએ કે જે વંદિતુસૂત્ર શ્રાવકો હંમેશાં સાંજે તથા સવારે બોલે છે તેમાં જ ‘ત્રિવરીયપરૂવણા ય’ એટલે લગવાનું જિનેશ્વર મહારાજના માર્ગથી જે કોઈ વિપરીત પ્રરૂપણ થઈ હોય તેનું હું પ્રતિ-

મ મારમમુદ્રથી તારનાર અને આભાવ પરલવના કપ્ટો ટાળનાર શ્રી જિનેશ્વરમહારાજના માર્ગમાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મરૂપી રતનત્રયી છે.

કમણ નિદન અને ગર્હણ કરું છું એમ સ્પષ્ટ જણાવેલું છે. હવે જો શ્રાવકને ધર્મપ્રરૂપણાનો એટલો ધર્મદેશનાનો અધિકાર જ ન હોય અને શ્રાવકો ધર્મપ્રરૂપણા કરે એ જો શાસ્ત્રકારોને ઇષ્ટ ન હોય તો વૃક્ષના અભાવે શાળાની માફક અને ગામના અભાવે ગીમાંની વ્યવસ્થાની માફક વિપરીત-પ્રરૂપણાથી પ્રતિક્રમણાદિ કરવાનું હોય જ નહિ. એટલે સ્પષ્ટપણે માનવું જોઈએ કે શ્રાવક એટલે જે સર્વવિરતિ નથી કરી શક્યો, પણ દેશવિરતિગુણકાણામા કે અવિરતિગુણકાણામા રહેલો છે તેને પણ ધર્મદેશનાનો અધિકાર છે કેટલાક મહાનુભાવો પશ્ચાત્કૃત એટલે પતિત થયેલા સાધુ કે સિદ્ધપુત્રાદિકની અપેક્ષાએ ‘વિવરીયપસ્ત્રજાળ ચ’ એ પદ વહિતામા કહેવામાં આવ્યું છે એમ જણાવે છે, પરંતુ તેઓએ ધ્યાનમા ગળવું જોઈએ કે મુખ્યશ્રાવકો કે જેઓ પશ્ચાત્કૃત ન હોય કે સિદ્ધપુત્ર ન હોય તેઓએ પણ ‘જણસ્ત ધમ્મં પરિકહેદ’ એમ કહીને દેશના કરવાનો અધિકાર શાસ્ત્રકાર કહે છે વળી આવશ્યક વિગેરેમા સ્પષ્ટપણે સાલળીએ છીએ કે જિનદત્ત શ્રાવક જે પુસ્તકો વાંચના હતા તે સાલળીને જ કળલશબલ નામના વૃષભો ભાવિક થયા હતા. અર્થાત્ એકલા પશ્ચાત્કૃત કે સિદ્ધ-પુત્રોને જ શ્રાવકપણામા દેશનાનો અધિકાર છે એમ કહી શકાય નહિ, પરંતુ કહેવું જોઈએ કે સર્વસામાન્ય રીતે શ્રાવકોને ધર્મદેશનાનો અધિકાર છે જો કે વાચકોને ‘વમ્મો જિણપન્નત્તાં પરુપ્પજજ્ઞા કહેપ્પવ્વો’ એ વચનથી ઉપર જણાવેલું કથન વિરુદ્ધ લાગશે, પરંતુ શાસ્ત્રકારો સ્થાને સ્થાને જણાવે છે કે વ્યાસ્યાન્તો વિગેદપ્રતિવત્તિર્ન દિ સન્દેહાદ્વલ્લખમ્’ અર્થાત્ જે

સંમાગસમુદ્ધથી તત્વાનો માર્ગ શ્રી જિનેશ્વરમહાગજની પૂજાદિ પરકાર્ય કરવા એ છે

વાક્યોમા પરસ્પર વિરોધ લાગતો હોય અને સન્દેહ પડતો હોય તે સૂત્ર વાક્યોની વ્યવસ્થા એ સૂત્રના વ્યાખ્યાનને અનુસરીને કરી દેવી, પરંતુ પરસ્પર વિરોધ લાગે અને સંદેહ થાય એટલે સૂત્રન વિરોધવાળું માની લેવું નહિ આ વાત ધરોળર લક્ષ્યમા રાખીને દરેક વાચકે વ્યવસ્થા કરવી જોઈ એ અને વ્યાખ્યાકારોએ પણ તેવી જ વ્યવસ્થા કરેલી છે. અર્થાત્ સંઘ કે મલા અમલ્લ ધર્મદેશના દેવાનો અધિકાર નિશીથસૂત્રને જાણનારા અને પચમહાવ્રતને ધારણ કરનારા સાધુ સિવાય બીજા કોઈનો પણ નથી, પરંતુ જેમ ધરના મનુષ્યોને ધરનો આગેવાન શરીર નહિ છતા પણ શહેનશાહી ઢંઢેરા સંભળાવી અને સમજાવી શકે, તેવી રીતે ધરના કુટુંબી માણસોને દેશવિરતિવાળો કે એકલી સમ્યગ્દષ્ટિવાળો જૈનધર્મનું કથન કરે અગર જૈન ધર્મની દેશના કરે તેમાં કોઈ પણ જાતનો વિરોધ રહેતો નથી

શ્રાવકે કરાતી ધર્મદેશનાનો નમુનો

અજોગ્ધારમિ મત્રોદર્શિમિ, ઉચ્ચુદ્ધનિચ્ચુદ્ધકરતપ્પદિં,
 દુક્ખેજ પત્ત દ્વહ માણુસત્તં, તુમેહિ રારેહિ નિહાણભૂયં ॥૧॥
 શ્રાવક પોતાના કુટુંબજવગને રાત્રે પડિકકમાણું કરીને ઘેર ગયા પછી ધર્મદેશના કરતા જણાવે કે અનાદિકાળથી જેનો પાર આવ્યો નહેતો અને અનંતાકાળે પણ જેનો પાર આવી શકે એવો નથી એવો આ સંસારરૂપી સમુદ્ર છે, અને તે સંસારરૂપી સમુદ્રમાં ઊંચા આવવું અને નીચા જવું એમ કરતા કરતા અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તો આપણે મહાદુઃખમાં કાઢેલા છે, એવી રીતે મંમારસમુદ્રમાં રખડપટ્ટી કરતા કરતા મનુષ્ય-

મગ્ગસમુદ્રથી તારનાર શ્રીમાન જિનેશ્વર ભગવાન નિરૂપણ કરેલ ધર્મ છે.

જન્મ ઘણો જ દુર્લભ હોતો અને તે મહાદુઃખે પ્રાપ્ત થયો છે જેમ જન્મથી દરિદ્ર એવા મનુષ્યને રત્નાદિકે કરીને ભરેલું એવું નિધાન પ્રાપ્ત થવું તે અસંભવિત નહિં તો પણ દુઃસંભવિત તો જરૂર છે, તેવી રીતે સંચારસમુદ્રમાં રણડપટ્ટી કરનારા છવને આ મનુષ્યપણાની પ્રાપ્તિ થવી તે સર્વથા અસંભવિત નથી તો પણ દુઃસંભવિત તો જરૂર છે. માટે આ નિધાન જેવા મનુષ્યજન્મને પામીને તેને સદૃશ કરવા સર્વથા તત્પર થવું તે જ ભવભીરુ અને આત્માર્થીઓનું કર્તવ્ય છે

આવી રીતની ખીજ ખીજ પણ દેશના શ્રાવકે પોતાના કુટુંબને દેવી જોઈએ એમ શાસ્ત્રકારો ચોખ્ખા શબ્દોમાં દેરમાવે છે આજકાલ જયંતી, લાવણ અને લેકચરના નામે જેઓ ધર્મ અને શાસનની વિરુદ્ધ બખાલા કાઢીને પોતાના જન્મને કલંકિત કરે છે તેઓ ઉપર જણાવેલા શાસ્ત્રકારના માર્ગને અનુસરશે તો પોતાની અને પોતાના કુટુંબની ધાર્મિક ઉન્નતિ સાધવામાં જરૂર સદૃશ થશે

ધર્મની પ્રરૂપણા અંગે સ્વાય જેટલી અપ્રીતિ થાય તો પણ સત્ય પ્રરૂપણા જ થાય, પછી તે કદુ અગર મધુ હોય
કર્મની નિર્જરા, કર્મનો ક્ષય એ જ મુદ્દાએ ધર્મપ્રવૃત્તિમાં આગળ વધે.

શાસ્ત્રોનું વિધમાનપણું હોવાથી અમે સનાય છીએ.

તીર્થ દર, કેવલી. ગણધર અને વિશિષ્ટ જ્ઞાનીના વિરહ-કાળમાં વીરવચન આલબનભૂત છે.

શાસનસેવા અને સ્વસેવા

તેનજનતામાં એક વાત તો અત્યંત પ્રગિદ્ધ જ છે કે જેકે જીવ પોતાને અંગે શરીર આધાર ઈદ્રિયો તેના વિષયો અને તેને અનુકૂળ સાધનો મેળવવા માટે જે જે પ્રયત્ન કરે છે તે સર્વ સ્વસેવાને નામે એટલે સ્વાર્થવૃત્તિ તરીકે ઓળખાય છે, પરંતુ આ ગાપ્તાતી સ્વસેવા માત્ર લોકિકમાર્ગમાં પણ પાશવીયવૃત્તિની મુખ્યતાવાળાને હોય છે, પરંતુ જેઓ શારીરિક જીવન રૂપી પાશવીયવૃત્તિ કરતાં આગળ વધીને આહુપુરુષિકા વૃત્તિને ધારણ કરનારા હોય છે તે જીવોનું નિર્વિવેદી જીવન છતાં તે આધાર કે શરીરગદ્દિ તરફ ઢળેલું હોતું નથી, પરંતુ તેઓનું જીવન તો કેવળ યશકીર્તિ ખાટવા તરફ જ હોય છે, અને તે યશકીર્તિને માટે કુટુંબ અને ધનનો ભોગ આપવા માથે યાવત્ આત્માનો પણ ભોગ આપે છે જો કે તે લોકિકદષ્ટિની અપેક્ષાએ થયેલી યશકીર્તિ વિશ્વમાં આપેલી અને દિગ્ગન્ત મુખી પ્રસરેલી હોય છે અને તે યશકીર્તિના ગાયનો તે કાળના ભાટ આરણ અને કાલજ્ઞો તથા કાળાતરં થવાવાળા ભાટ આરણ અને કવિઓ ગાય છે ગવડાવે છે અને તે કીર્તિમાન ઠારણે પોતાને કૃતાર્થ મનાવવા માથે ઇષ્ટ-પરમાર્થની મિદ્ધિ થઈ ગયું છે તેની યશકીર્તિને અંગે જ દુનિયામાં કોવલ પ્રચલિત થઈ છે કે ‘કા તો નામ ભીંતડે કા તો નામ ગીતડે’ પરંતુ આવી રીતની જીવનનિર્વાહને અંગે નયેવી માધ્યમિદ્ધિ કે યશકીર્તિ અને તેના મિદ્વાઓ કે નામની ભાગ છે તેની કિમત આત્માના સ્વરૂપની નિમિત્ત થયેલા પુરુષોના ઇચ્છમા જ અગર કરે છે, પરંતુ આત્માના સ્વરૂપ તરફ

(૧) વિશ્વ માધ્યમોની ગેરહાજરીમાં ધનનો સ્વયં ગાય છે.

કે તેના ભવિષ્યના ઉદય તરફ જેની નજર એક અંશે પણ હોય તેવો મહાપુરુષ કે જેને યથાસ્થિત રીતિએ મહાત્મા કહી શકાય તેને એની મુદ્દલ અસર જ હોતી નથી. યાદ રાખવું કે જગતમાં મહાત્મા નામ ધારવાવાળા પણ ઘણા નીકળે છે અને નીકળશે, પરંતુ જેની દષ્ટિ એક અંશે પણ આત્માના સ્વરૂપ તરફ વળેલી ન હોય, જેની દષ્ટિ યથાસ્થિતધર્મને ઓળખવા માટે એક ક્ષણ પણ તૈયાર થતી ન હોય, જેની દષ્ટિ હિન્દુપણની સંસ્કૃતિને હચમચાવવા માટે જ તૈયાર થયેલી હોય, જેવી રીતે જીવન અને કરચલ મોતીને એકઠા કરવામાં આવે, માથા હીરા કે ઈર્મીટ્રેશનને ભેગસેગ કરવામાં આવે, પાણી અને પેશાબને મિશ્ર કરવામાં આવે, ખોરાક અને વિષ્ઠાને ભેગસેગ કરવામાં આવે એવી રીતે જેની દષ્ટિ હિન્દુધર્મ અને હિન્દુત્વનો નાશ કરવાની ભેગસેગ ચોજનામાં જ રાતદિવસ મચી રહે, જેની દષ્ટિ ગોબ્હાતને ઝેર દેવામાં પણ દયાના નામને ધારણ કરવા માગે, જેની દષ્ટિ વૃક્ષના નુકશાનને નામે વાન્ગઓને ગોળીથી ઠાર કરવા માગે, જેની દષ્ટિ શીલના અલકારને મળગાવી દેવા સ્ત્રીપુરુષોને રાત્રિએ નિષ્કંટક એકઠી મદર કરાવવા દોગય, જેની દષ્ટિ ડગલે પગલે નિષ્ફળ અને નુકમાનજારક હિલચાલો ઊભી કરી દુનિયાને પાયમાલીને રસ્તે દોનવવા સાથે હિન્દુત્વનું હાડ હચમચાવી નાખે, જેની દષ્ટિ આત્મધર્મ-રાજધર્મ-વર્ણધર્મ-અને કુળધર્મના સર્વથા નાશને માટે જ તૈયાર રહે એમ હોય છે તેને કોઈ હિન્દુ તો મહાત્મા ન જ માને પરંતુ વાસ્તવિક મહાત્મા પદને ધારણ કરનારા તથા જ હોય છે કે જેઓ નથી તો શરીરાદિ જડજીવનના નિર્વાકના સાધનોમાં અતત સહવાયેલા કે નથી તો કીર્તિના

શામનની ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ, અને આળાદી સાધુઓથી જ વાય છે તે વગર તીર્થ પણ સ્થપાતુ નથી.

કોટકે દટાવવા માગતા અને નથી તો આત્માને અધોગતિએ લઈ જનાર કોઈપણ જાતના કર્મકર્દમમાં કચડાતા. ખરેખર મહાત્માઓ તો તેઓ જ હોય છે કે જેઓ ભૂત અને ભવિષ્યના જીવનની મુખ્ય દરકાર રાખીને આ ભવના જીવનમાં તેવી સ્થિતિએ વર્તે કે જેથી પોતાનું ભવિષ્યના ભવનું જીવન ઉત્સવરૂપ જ હોય, એટલું જ નહિ, પરંતુ જગતના જીવોને પણ જન્મ જરા મરણ રોગ શોક આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિના વિપમ મોજાઓમાં મગ્ન થયેલા જોઈને તેઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આત્માના પરમઉદ્યને કરનાર એવાં જીવાદિ મલ્લ તત્ત્વોને અને દેવાદિ સુન્દર રતનત્રયીને જોળખાવવા માથે જડ અને ચેતનનું જ્ઞાન કરાવી ભવ અને મોક્ષનાં સાધનોને શુદ્ધ રીતિએ જોળખાવી નિર્મમત્વભાવપૂર્વકના આત્માનો ઉદ્ય કરે તેવા માર્ગમાં પ્રયાણ જેઓ ઉદ્ધાર કરી રહ્યા હોય તેઓ જ યથાર્થસ્થિતિએ મહાત્માપદને લાયક ગણાય એ સિવાય કોઈ મહાત્મપદ તે અન્ય માટે કહે તો તે જોડું ગણાય નહિ, કેમકે આત્માને કર્મબંધનના કારણે જેવું એક પણ તમ એટલે અંધકારનું સ્થાન નથી. અને જેઓ અત્યંત અજ્ઞાન અંધકારમાં જોયાં જાઈ રહેલા હોય તેવાઓ મહા તમ કહેવાય અને તેઓની દૃષ્ટિ પણ મહા તમવાળી ગણાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી, પરંતુ મહત્ત્વ એટલે પ્રશસ્ય અત્યંત જિંઓ એવો આત્મા જેનો થયેલો હોય તે જ ખરેખર મહાત્મા કહેવાય અને જેનો આત્મા ખરેખર ઉંચ દશામાં આવેલો હોય તે કોઈ દ્વિવમ મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન કે અવિરતિ તરફ તો ધસેલો હોય જ નહિ, તો પછી આનંદધર્મ, વર્ણધર્મ, કુળધર્મ અને રાજધર્મને લોપનારો તો

માધુજીને મોક્ષ મિવાયની માધ્યતા ગણવાનો અર્થથા નિષેધ કરેલો છે

હોય જ ક્યાંથી ? પરંતુ વાચકવૃંદે યાદ રાખવું કે વાસ્તવિક-
રીતિએ મળેલું મહાત્માપણું જે આત્માની ઉત્તમતાને આભારી
હોવા સાથે સાચી માન્યતા, સાચું જ્ઞાન અને શુદ્ધ વર્ત્તનની
શ્રીડીએ ચઢવાવાળું અને ઉત્તરોત્તર વધવાની ઉમેદવારીવાળું
હોય છે, છતાં જગતમાં ફક્ત સદાનંદમય એવું જે મોક્ષપદ
અને તેમાં રહેવાવાળા જીવો સિવાય જગતના સર્વપદો અને
સર્વજીવોને મટે કાળની કરવાલ કરોડો ફટકાઓ મારે છે,
અને તે કાળની કરવાલના ફટકામાથી બીજો કોઈપણ
જીગરવા પામતો નથી. તેવી રીતે આ મહાત્માનું પદ પણ
કાળની કરવાલના ફટકામાંથી જિતરી ગયેલું હોવું સંભવિત
નથી યાદ રાખવું કે જીવને પહેલવહેલું મળેલું મહાત્માપણું
જે સ્વચ્છિત્ર એવું મોક્ષપદ તે પામવા મુઘી અખંડ રહે એ
સંભવિત જ નથી આગમવચ્ચનોને વિચારનારા વિચક્ષણ
વિઠાનોના વિચારની બકાર એ વાત છે જ નહિ કે મહાત્મા-
પણું અનંતી વખત દ્રવ્યધરી આવ્યા સિવાય લાવથરી
મહાત્માપણું આવતું જ નથી અને તેમા પણ લાવથરી
આવેલું મહાત્માપણું કાળકરવાલના ફટકામા ન દેસાયું હોય
તેવું બનતું જ નથી અને તેથી જ કોઈ પણ જૈનશાસ્ત્રકાર
અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિને પહેલવહેલું ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ હોય એમ
માનવાની સાદે ના પાડે છે અને ક્ષાયોપશમિક લાવ પ્રાપ્ત
થયા મિત્રાય ક્ષાયિકચારિત્ર કે સમ્યક્ત્વનો લાવ આવી જાય એમ
માનવાની પણ ના જ પાડે છે

ઉપર જણાવેલી બધી હકીકત વિચારતા માલમ પડશે કે
શાસનમેવાની ધગશ અગર મહાત્માપણું કદાચ મળી જાય તો

મોક્ષનો ઉપદેશ ચૂકીને લૌકિક ઉપદેશ કરનારને પ્રભુ-
જ્ઞાનમા સાચું સાધુપણું હોતું જ નથી

દેવદુષ્યવસ્ત્રનો રંગ અને તેનું સ્થાન

જૈનજનતા સારી રીતે જાણે છે કે ભગવાન જિનેશ્વરમહા રાજાજો જ્યારે ધનમાલ, કુટુંબકુળીલાઓ અને ગજયન્ત્રદિ છેડીને દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે ત્યારે ઇંદ્રમહારાજ દરેક જિનેશ્વર મહારાજ-ઓને ખભે દેવદુષ્ય સ્થાપન કરે છે. પરંતુ તે દેવદુષ્ય એક લાખ સોનૈયાની કિંમતવાળું છતાં પણ વિવિધવર્ણવાળું હતું કે એકવર્ણ-વાળું હતું, અને જો એકરંગવાળું હતું તો પણ પાંચ રંગોમા કયા રંગવાળું હતું એ હકીકત ઘણા ઓછા જ જૈનોની જાણમા હોય છે સ્વાભાવિક રીતિએ એ દેવદુષ્યની કિંમત સાંભળીને કેટલાક ભદ્રિકજૈનો રાનથી ભરેલું અને વિવિધવર્ણવાળું માનવા લલચાય એ અસ્વાભાવિક નથી પરંતુ નથી તો તે દેવદુષ્ય હીરામોતી કે રતનથી અલકૃત હોતું, અને નથી તો તે અનેક પ્રકારના ચિત્રા મણોથી ચિત્રિત હોતું, કિન્તુ ભગવાન મહાવીર મહારાજે દીક્ષા ગ્રહણ કરી તે વખતે ઇંદ્રમહારાજે જે દેવદુષ્ય તેઓશ્રીને ખભે સ્થાપન કરેલું છે તે શ્વેતવર્ણવાળું હતું. કારણ કે આચાર્ય-મહારાજ શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિજી તત્ત્વાર્થવૃત્તિમા ‘અમરેષદિતમિત-દુકુલ્લ-’ વગેરે શબ્દોથી સ્પષ્ટપણે જણાવે છે અને તેથી એ સમજવું મહેલું પડે છે કે ભગવાન મહાવીર મહાવીર મહારાજે ધારણ કરેલું દેવદુષ્ય સફેદ રંગવાળું હતું સંભવ છે કે અજીતનાથમહારાજ આદિ ણાવીમ તીર્થંકરોના દેવદુષ્યનો રંગ કદાચ અનેકપ્રકારનો પણ હોય. પરંતુ ભગવાન મહાવીર મહારાજના દેવદુષ્યનો રંગ તો સફેદ હતો એ ચોક્કસ જ છે અને આ અપેક્ષાએ જેમ ણાવીમ તીર્થંકરના સાધુઓ પંચરંગી

ભાવદીક્ષાના અર્થીઓને પણ દ્રવ્યદીક્ષા તો ગ્રહણ કરવાની ખામ આવશ્યકતા જ છે

વસ્ત્ર ધારણ કરતા હોવાથી કેવળ સદેહ વસ્ત્રને ધારણ કરવાવાળા મહાવીર મહારાજના સાધુઓ શ્વેતામ્બર તરીકે ઓળખાયા, તેવી રીતે લગવાનું મહાવીર મહારાજને માટે પણ શ્વેત વસ્ત્રથી શ્વેતામ્બરપણું કહેવામા આવે તો તેમા કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

યાદ રાખવું કે દિગમ્બર સમાજનો મૂલ પુરુષ શ્વેતામ્બર-માથી નીકળેલો હતો, અને વસ્ત્રવાળી સ્થામાથી તે લિન્ન પડેલો હોઈને લોકોએ જ્યારે તેને વસ્ત્ર સંબંધી પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે તે દિગમ્બરના આદ્ય પુરૂષે “અમારે તો દિશાશ્રી વસ્ત્રો” એમ ઉત્તર આપ્યો. અને તેથી તેઓ જગત્મા દિગમ્બર તરીકે જ જાહેર થયા. દિગમ્બરોના કહેવા મુજબ જો શ્વેતામ્બરો દિગમ્બરમાંથી નીકળ્યા હોત તો તેઓને માટે સ્વસ્ત્ર કે સામ્બર જેવા શબ્દો હોત, પરંતુ શ્વેતામ્બર શબ્દ હોત નહિ અને વર્ગથી તો ફક્ત શ્વેતામ્બરપણાનું ખરું કારણ તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે પાત્ર રંગને ધારણ કરવાવાળા મુનિવર્ગથી ફક્ત શ્વેતવર્ણ ધારણ કરવાવાળો મુનિવર્ગ થયો એ જ છે દેવદુષ્યના વર્ણને અગે જેમ શ્વેતવર્ણ છે, તેમ દેવદુષ્યના સ્થાનને અગે કેટલાકે ઉત્તરામંગ જેવું વૈકલ્પ શબ્દ સાલણીને તેનું ધારણ કરવું મનાય, પરંતુ ‘સુરદુષ્મ’ ઠવડ સર્વજિણાંધે એ વગેરે વાક્યોથી લગવાનું જિનેશ્વર મહારાજના ખલા ઉપર તે ધારણ કરાતું હોય તે માનવું ઉચિત છે લગવાનું મહાવીર મહારાજના વર્ણનને અગે અર્ધ દેવદુષ્ય આપવું અને પછી કાટાના લાગીને અર્ધાનું પરી જનું એ હકીકત જે પ્રસિદ્ધ છે તે પણ તે ઉત્તરામંગનો આકાર સૂચવે તેના કરતાં ખલા ઉપર સ્થાપવાનું વધારે સૂચન કરે છે

જે પરિણામથી આધુપણુ લેવામા આવે છે, તે પરિણામને હ મેશા નિલાવી ગાખવા જરૂરી છે

પર્યુષણપર્વ અને અમારી પડછે

લૌકિકરીતિએ જેમ દીવાળીને અંગે લેણાદેણાનો હિમાખ ચોક્કસ કરવામા આવે છે અને દીવાળી પછી નવું નામું શરૂ કરી વ્યવહાર કરવામા આવે છે, તેવી રીતે આત્માના ગુણો અને દોષોના હિસાબને માટે જૈનશાસ્ત્રકારોએ પર્યુષણનો તહેવાર અને તેમા પણ મુખ્યતાએ એક સંવચ્છરીનો દિવસ જણાવ્યો છે. છતાં જેમ જગત્મા લગ્નનો એક જ દિવસ છતાં તે લગ્નના દિવસને ધ્યાનમાં રાખી પહેલેથી મહોત્સવ વિગેરે કરવામાં આવે છે તેવી રીતે જૈનશાસનમા પણ આ તથા અન્ય ચતુર્માસીપર્વોને અંગે પણ તેના છેલ્લા દિવસને લક્ષ્યમા રાખી અઠ્ઠાઈમહોત્સવ અગર અઠ્ઠાઈનું પર્વ ગણવામા આવે છે. વળી પ્રતિષ્ઠા અને પદવી વિગેરેનાં મુદ્દતો પણ એક જ દિવસના મુખ્યતાએ હોય છે, છતાં તે એક જ દિવસને ઉદ્દેશીને અઠ્ઠાઈમહોત્સવો કરવામા આવેછે, તેવી રીતે શ્રીપર્યુષણપર્વને અંગે પણ પર્યુષણ એટલે સંવચ્છરીનું પર્વ જો કે એકદિવસનું છે પરંતુ તેને ઉદ્દેશીને તે દિવસ છેલ્લો રહે તેવી રીતે આઠ દિવસોની અઠ્ઠાઈ ગણવામાં આવે છે જો કે તે અઠ્ઠાઈના આઠ દિવસો પવિત્ર અને પર્વ તરીકે છે અને બાકીની ચોમાસી આદિ અઠ્ઠાઈના દિવસો પણ પવિત્ર અને પર્વ તરીકે છે, છતાં મુખ્ય પર્વ સંવચ્છરી તથા ચોમાસી વિગેરેનું હોવાથી તેને અનુલક્ષીને પર્વ તરીકે ગણાયેલા બીજા સાત આઠ દિવસોમાં તિથિની વૃદ્ધિ હાનિ થાય છે તો તેને અંગે પૂર્વ કે પૂર્વતર તિથિની વૃદ્ધિ હાનિમાં જવું પડતું નથી, પરંતુ તે સંવચ્છરી આદિના અન્ય દિવસને

આત્મકલ્યાણ કરનારને, તેનાં આત્મકલ્યાણનાં સાધનો તરફ યથાસ્થિત, પ્રતીતિપૂર્વક પ્રીતિ તે સમ્યક્ત્વ પરિણામ.

ઉદ્દેશીને જે આવે તે આઠ કે સાત તિથિઓ અઠ્ઠાઈ તરીકે લેવામાં આવે છે.

આ સંવત્સરી અને ચોમાસા આદિ અઠ્ઠાઈઆનો મહિમા એકલા મનુષ્યો જ કરે છે એમ નહિ, પરંતુ ચારે નિકાયના દેવતાઓ પણ શ્રીનદીશ્વરદ્વીપમા ત્રણે ચોમાસી અને સંવત્સરીની અઠ્ઠાઈઓને આરાધે છે એમ શ્રીજીવાલિગમસૂત્રમા જણાવવા સાથે અને શ્રીસ્થાનાગસૂત્રમા ખુદ્દા શબ્દોથી સ્પષ્ટવામાં આવ્યું છે.

જો કે શ્રમણુલગવતોને પોતાના સાધુપણના પર્યાયના વર્ષમાં સંવત્સરીના દિવસને છેલ્લો દિવસ ગણવાનો હોય છે અને સંવત્સરીના બીજા જ દિવસથી નવું વર્ષ ગણવાનું હોય છે, તથા કલેશકંકાસ આદિના પ્રાયશ્ચિત્તોને અંગે પણ સંવત્સરીનો દિવસ એ આખરી પ્રાયશ્ચિત્ત નિર્ણયનો દિવસ હોય છે અને તેથી જ સૂત્રકારો સંવત્સરીને દિવસે પણ થયેલા કલેશકંકાસ આદિને તે દિવસે નહિ જમાવવાવાળો હોય તેને તે એક જ દિવસને અંગે મૂલનામનુ પ્રાયશ્ચિત્ત કરમાવે છે. આ વસ્તુ વિચારનારાઓને સ્પષ્ટ માલમ પડશે કે સાધુના પર્યાય અને સાધુનાં પ્રાયશ્ચિત્ત એ બન્નેને નિયમિત કરવાનો દિવસ પર્યુષણ એટલે સંવત્સરીનો જ છે અને એ ઉપરથી લૌકિક લેવાદેવાને માટે જેમ દીવાળી આખરી તિથિ જણાવી તેવી જ રીતે શ્રીચતુર્વિધ સંધને માટે પર્યુષણ એટલે સંવત્સરીનો દિવસ પણ આરાધના અને વિરાધનાના હિસાબ માટેનો પણ આખરી દિવસ મનાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

ચૌદ રાત્રલોકમાં સર્વકાળ માટે અભયદાન દેનારી તો હીક્ષા જ છે

શ્રમણુ લગવંતો અને શ્રાવક મહાશ્રાવકોને અંગે આરાધના વિરાધનાને અંગે જણાવેલો હિસાબ સરખો છતાં આરાધનાની વિધિમાં જનને વર્ગને ફરક રહે છે. એટલે શ્રમણુ લગવંતો સંવચ્છરી સહિત તેનો પહેલાંના પાત્ર દિવસ કલ્પકથન કરી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવથી ચોમાસાની મર્યાદાને અવશ્ય સ્થાપન કરી પર્યુષણકલ્પનું આરાધન કરે છે, ત્યારે શ્રાવક અગર મહાશ્રાવકોનું કર્તવ્ય તે પર્યુષણની અને ઊંચી પણ અઠ્ઠાઈઓના તહેવારોમાં અમારીપડહો વિગેરે વજડાવી પાંચ કૃત્યો વિગેરેથી અઠ્ઠાઈના પર્વની અને વિશેષે કરીને પર્યુષણપર્વ સંબંધી અઠ્ઠાઈની આરાધના કરવામા આવે છે.

મર્વંજીવોના અમારીપડહાને અંગે વર્તમાનકાળમા શ્રીહીરસૂરિજી મહારાજનું માહાત્મ્ય પ્રસિદ્ધ છે અને તેવી જ રીતે અમારીપડહો શ્રમણુ લગવંત મહાવીરમહારાજની વખતે શ્રેણિકમહારાજની રાજધાની શ્રીરાજગૃહીમાં વગડાવવામા આવ્યો હતો એમ શ્રીઉપાસકદશાંગસૂત્રના મહાશતકઅધ્યયનને જાણનારાઓની જાણ બહાર નથી. અર્થાત વર્તમાનકાળમાં જે ભયંકર ભીખમપંથીઓ અમારીપડહામાં પણ પાપ મનાવવા તૈયાર થયા છે તેઓ લગવંત મહાવીરમહારાજ વિગેરેની કેટલી બધી તીવ્ર આશાતના કરનારા થાય છે અને તેને લીધે કેટલા બધા ભવબ્રમણમાં તેઓ ફસાઈ જાય છે એ વાત શ્રદ્ધાળુને સ્પષ્ટપણે માલમ પડશે.

કેટલાક ભદ્રિકજીવો આજ્ઞા અને લાજ શરમથી અમારી

ગુણો પ્રાપ્ત થયા પછી જ ગુણી પ્રત્યે બહુમાન પ્રેમ અને સાચી સેવા સંપાદન થાય છે, માટે ગુણના ગ્રાહક બને.

પડહો જે વગડાવાય તેને તો ઇષ્ટ ગણે છે, પરન્તુ જે કંઈ ધન ખર્ચવા આદિ દ્વારાએ અમારીપડહો વગડાવાય તે અમારીપડહાને ઉત્તમ ગણતા નથી, પરન્તુ તેઓએ શ્રીપંચાશક-સૂત્રના પ્રતિષ્ઠાના અધિકારને જોઈને વિચારી લેવો જોઈએ. કેમકે ત્યાં સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું છે કે શ્રીઆચાર્ય-લગવંતની દેશના કે શ્રીશ્રાવકસંઘની વિનંતિથી અમારીપડહાનું કાર્ય ન થાય તો રાજમહારાજને ભેટ વિગેરે આપીને પણ અમારીપડહાનું કાર્ય કરવું જોઈએ. એમ કહી દ્રવ્ય ખર્ચવા આદિ દ્વારાએ પણ પર્વ અને તહેવારોમાં અમારીપડહો વગડાવવાની જરૂરિયાત જણાવી છે, વળી કેટલાક ભદ્રિકો બકરા વિગેરે જાનવરોના માલિકને અપાતી ચક્રમની અપેક્ષાએ હિંસાનો વધારે પ્રચાર થશે એવી વાતો કરી અમારીના કાર્યને રોકવા જાય છે તેઓએ પણ સમજવાની જરૂર છે કે અમારી કરનારો મનુષ્ય થનારા આરંભને માટે ઘણાવાળો જ હોય છે, છતાં પર્વને દિવસે તેવી હિંસકોએ ભવિષ્યમાં કરાતી હિંસાને નામે રાદી દેવી તે કોઈ પણ પ્રકારે ઇષ્ટ ગણાય નહિ, જો એમ ન હોય તો તિથિને અંગે બ્રહ્મચર્ય આદિ વ્રત પાળનારો આગળ પાછળની તિથિમાં આત્મક્રિતિવાળો થશે એમ ગણી શાસ્ત્રકારોએ કહેલા તિથિસંબંધી બ્રહ્મચર્ય આદિ નિયમો પણ શું હિંસકી મૂકવા ? અથવા સંવચ્છરી ચોમાસી પદ્મી આદિ તિથિઓની તપસ્યામાં કરાતા અશનાદિક ચારે પ્રકારના આહારના ત્યાગને અંગે તે પર્વના પહેલા અને પછીના દિવસે થતા અંતર-વાયણા અને પારણાના સરસ આહારાદિને નામે શું પર્વતિથિની તપસ્યાને હિંસકી દેવાય ? અર્થાત્ કહેવું જોઈએ કે જેમ તિથિની

શુભિજનો પ્રત્યે બહુમાન અને આદરભાવ વિના આત્મભાવની સન્મુખ જવું એ પણ બહુ બહુ મુશ્કેલ છે.

આરાધના ઉપર તરવ રાખી બ્રહ્મચર્યાદિ અને ઉપવાસાદિ કરવામાં આવે છે અને તે તિથિની પૂર્વોક્તરદિવસોમાં થતી ક્રિયાનું લક્ષ્ય નથી લેવાતું તેવી જ રીતે પર્યુષણ વિગેરે તહેવારોમાં અમારીપડહો વગડાવતા સુજ મનુષ્યોએ અમારીપડહાથી થતી જીવદયા ઉપર જ પૂર્ણપણે લક્ષ્ય આપવાની જરૂર છે, પરંતુ ભયંકર ભીષ્મપંથીયોના પ્રવાહમાં તણાઈ જઈ અમારીપડહાના આરાધનવાળા ન થવું તે આસ્તિકને ડોઈપણ પ્રકારે પાલવે નહિ.

હિતશિક્ષાને શ્રવણ કરતાં આત્મા કલુષિત થાય તે સમજવું કે ભાગ્યદશામાં ભોપાણું જ છે.

આત્માને ઓળખ્યો તેણે સારાએ જગતને સારાસારપણે ઓળખેલ જ છે.

આરાધવાલાયક સર્વ સ્થાનો સિદ્ધચક્રમાં છે.

નવપદ નવ દિવસ માટે નથી, પણ નિરતર અંસ્કાર બન્યો રહેવો જોઈએ તે માટે છે

જે ઘડી માટે કરેલા અભિમાનથી પણ પરમ દુર્લભ માનવજીવન હારી જવાય છે.

અખંડ અવ્યાભાધ મુખની પ્રાપ્તિ માટે મહાયજ્ઞ એવી પ્રવૃત્તિ-તપ તે ધર્મ છે

ધર્મરત્નને લાયક બનેા

પુણ્યાર્થનાં પગથિયાં

શાસ્ત્રકાગ મહારાજ શ્રીમાન્ શાંતિચંદ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજ
લબ્ધ પ્રાણીઓના ઉપગારને માટે ધર્મરત્ન પ્રકરણને કરતાં
થતા ધર્મરત્નને લાયક કેવી રીતે બની શકાય તે
જણાવે છે. ધર્મરત્નને યોગ્ય છવોએ મેળવવા જોઈતા
શ્રાવકના ૨૧ ગુણ ને તેનું સ્વરૂપ, દ્રષ્ટાંત વિગેરે
સાંભળવાથી જીવને શ્રવણભૂમિકા અને જ્ઞાનભૂમિકા સહેજે
પ્રાપ્ત થાય. આપણે પૂર્વ અવસ્થા યાદ કરીએ તો એકેન્દ્રિય-
પણામાં અનંતો કાળ સ્ખંડયા ત્યા જિહ્વા ઘ્રાણ ચક્ષુ ન હોતી
તો શ્રોત્ર કયાંથી હોય? દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય ભલે ન હોય પણ
ક્ષયોપશમરૂપ ભાવ ઇન્દ્રિય એકેન્દ્રિયને પણ હોઈ શકે છે
તેથી ક્ષયોપશમની અપેક્ષાએ બહુલવૃક્ષ એકેન્દ્રિય છતાં
પાંચે ઇન્દ્રિયવાળો માન્યો છે. પણ દ્રવ્યથી પાંચ ઇન્દ્રિય ન
હોય ત્યાંસુધી તેને પંચેન્દ્રિય કહેવાય નહિ. પાંચે ઇન્દ્રિયો
નામકર્મથી પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પંચેન્દ્રિય કહેવાય તે કેટલા
પુન્યથી મળે છે તે લગીર વિચારી લો. અનંતા એકેન્દ્રિય
એકલા થાય તો પણ રસ જાણવાની તાકાત હોતી નથી
નિગોદીયા છવો એકેન્દ્રિય છે, સ્પર્શન ઇન્દ્રિયવાળા છે
અનંતાને તે ક્ષયોપશમ એકલો મળ્યો તો પણ રસ જાણી
શક્યા નહિ ઝાડ વિગેરેને કડવું, ખાટું, ખારું પાણી સીંચી
તે લઈ લે છે. જીહ્વાનો રસ કડવા તરફ ન જતાં મીઠા તરફ
જાય છે સાકરનું પાણી ઢોળાયું તો કીડીનો ઢગલો કડવું

અરિહત તત્ત્વને આરાધનારા જ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય
અને સાધુઓ પરમેષ્ઠિપદે સુશોભિત છે.

તમાકુંનુ પાણી ઢોળાયું તો કીડીઓ હોય તો ચે ભાગી જાય. અનતા એકેન્દ્રિય અને અસંખ્યાત એકેન્દ્રિયનો ક્ષયોપશમ એકઠો થાય તો પણ અમ જાગૃવાની તાકાત તે જીવોમાં નથી. તેમ જન ખ્યાત રચનાવાળા જીવો કરતાં પુણ્યાર્થ વધે ત્યારે જીવ ધ્રાણુઈન્દ્રિયવાળો બને છે અસંખ્યાત ધ્રાણુવાળા જીવો કરતાં પુણ્યાર્થ વધે ત્યારે અક્ષુઈન્દ્રિયવાળો જીવ થાય એ અક્ષુવાળો થયો છતાં પોતાની જાતવાળા અસંખ્યાત જીવો એકઠા થાય તો શબ્દ સાંભળવાની તાકાત મળતી નથી. અસંખ્યાતા અહિરિન્દ્રિયની પુણ્યાર્થ કરતાં પુણ્યાર્થ વધે ત્યારે શ્રોત્રઈન્દ્રિયની પ્રાપ્તિ થાય, તે છતાં મનની તાકાત નથી ચિંતવન સ્મરણ-શક્તિ દેનારી મન સંજ્ઞા એ પણ જેને ન હોય તેવાઓ અસંખ્યાત એકઠા થાય તેના કરતાં પુણ્યાર્થ વધે ત્યારે મંત્રી પંચેન્દ્રિયપણું પ્રાપ્ત થાય છે અસંખ્યાતા તિર્યંચો કરતાં પુણ્યાર્થ વધે ત્યારે મનુષ્યપણામાં આવીએ અત્યારે આપણે કેટલી પુણ્યાર્થવાળા છીએ તે વિચારી લેજો

આત્મધ્યેયવાળો સહી

એ મનુષ્યપણામાં આવ્યા છતાં શાસ્ત્રકાર વિચારશૂન્ય કહે છે. વિચારશૂન્યપણું આપેક્ષિક રહે છે. સહી પંચેન્દ્રિય જેટલા ન તે મનુષ્ય, દેવતા, નારકી, તિર્યંચ હોય તે જાધા વિચારવાળા છે, છતાં શાસ્ત્રકારો વિચારશૂન્ય કહે છે દેવતા, નારકી, તિર્યંચને અને મનુષ્યને અમે વિચારશૂન્ય કહીએ છીએ. જેમ મન મળ્યું ન હતું તેવા એકેન્દ્રિય, બેઈન્દ્રિય, ત્રેઈન્દ્રિય, ચતુર્ઈન્દ્રિય અગંત્રી પંચેન્દ્રિય તે વિષયોને અંગે વિચારવાળા હતા છતાં અપેક્ષાએ વિચાર વગરના ગણ્યા નહીંતર કીડી ફોડતી ત્યા

શુરુપણાના ગુણ અને મર્ગવિરતિનો ગુણોક્તિ વેશ બંને ત્રાય તે જ શુરુપણને ગોભાવે છે

વિકલેન્દ્રિયને અસંજી કહ્યા છે. વિષયોને અંગે વિચારવાળા છતાં ધર્મસિદ્ધાંતની અપેક્ષાએ અસંજી ગણાયા તેમ શિક્ષાદિકના વિચારવાળા છતાં આત્માના વિચારવાળા ન હોય તો તેને વિચારશૂન્યમાં ગણે છે એટલે અસંજી. તે માટે દ્રષ્ટિવાદોપદેશિકી સંજ્ઞા આત્મનત્ત્વને ગવેયવાવાળી સજ્ઞા છે. તે સંજ્ઞાએ કરી ધર્મસિદ્ધાંતની અપેક્ષાએ આત્માના ધ્યેયની સંજ્ઞા હોવી જોઈએ જેઓ સજ્ઞા વગરના છે તે લલ્લે વિષયોની સજ્ઞાવાળા હોય, શિક્ષા ઉપદેશને આલાપની સંજ્ઞાવાળા હોય છતાં ધર્મસિદ્ધાંત તેને સજી માનવા તૈયાર નથી. ધર્મસિદ્ધાંત કોને સજી માને છે? સંખ્યાતા ગભીર મનુષ્યો સંજી પંચેન્દ્રિય અસંખ્યાત દેવતા તિર્યચ નારકીને સંજી માનવા તૈયાર નથી. તેમાંથી જેટલા આત્માના ધ્યેયવાળા છે તેટલાને વિચારવાળા માનવા તૈયાર છે.

જડજીવન અને જીવજીવનના ફરક સમજો

આટલા મનુષ્યો દેવતા તિર્યચ અને નારકીઓ બધા શિક્ષા ઉપદેશ ને લાપાને જાણવાવાળા પ્રવર્તવાવાને પ્રવર્તવાવાળા પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને અંગે વિચાર કરનાર છતાં શાસ્ત્રકાર અસંજી કહે છે મહદામાં ને જીવતાના અંગોપાંગના શરીરમાં ફરક હોતો નથી. મહદાને હાથ પગ કાન માથું શું નથી? બધું છે. સર્વ અંગોપાંગ છતાં પણ તે જ અંગોપાંગ અને તે જ શરીર દ્વનકિયાને લાયકનુ ગણવામાં આવે છે. જે શરીર કિંમતી ગણવામાં આવતું હતું તે જ અંગોપાંગ ને શરીર દ્વનકિયાને લાયક ગણ્યું? કારણ જીવન આપ્યું ગયું જડ જીવન આપ્યું નય તો જડ શરીર બાળી નાખવા લાયક તો જ્યાથી

નિશ્ચિત મરણની અવસ્થામાં પણ ‘નમો અરિહંતાણં’ બોલાય, એ તો પવિત્ર સંસ્કારની ખરેખરી પનાકાપકા જ છે.

જીવજીવન ચાલી જાય તેવા જડજીવનને હિસાબમાં લેવું શી રીતે ? જેઓને જીવજીવનનો હિસાબ હોય અને જડજીવનના હિસાબ ઉપર મુસ્તાક ન હોય તે જ સંજી છે. ઇન્દ્રિય પ્રાણો એ પણ જડજીવન છે. શિક્ષા, ઉપદેશ, આલાપ અને એના વિચારો મન પ્રાણની અપેક્ષાએ પણ જડજીવન અર્થાત્ એ પણ એ જ કુંડીનો કટકો. ઇન્દ્રિયો જેમ જડજીવન તેમ મન એ પણ જાતે તો જડ. તેના આલંબને લાંબ મન થાય તેથી આત્મા વિચાર કરે પણ જડ જોઈએ તો મન જડ છે. જડ જીવન ચાહે જેટલું જળરજસ્ત હોય ન્યા જીવજીવનનું લક્ષ્ય ન હોય. જડજીવન ધારણ કરે તો પણ વિચારશૂન્ય છે. કર્મસિદ્ધાંતની અપેક્ષાએ શિક્ષાદિકને જાણનારો છતાં તે વિચારવાળો ગણાય છે પણ સિદ્ધાંતની અપેક્ષાએ તે અસંજી છે, વિચારશૂન્ય છે ન્યારે એ બે બાજુ વિષયના વિચારને અને શિક્ષાદિ વિચારને ઓળંગીએ ત્યારે શ્રવણમાં ને જ્ઞાનમાં આવીએ તે અપેક્ષાએ શ્રવણ ને જ્ઞાન ભૂમિકા. તે બે પણ મળવા મુશ્કેલ છે. છતાં તે મુશ્કેલી ઇતર જીવોની અપેક્ષાએ, આપણા પૂર્વકાળની અપેક્ષાએ, સંજી પંચેન્દ્રિયપણે વર્તમાન આપણું જીવન તે અપેક્ષાએ શ્રવણ અને જ્ઞાન મુશ્કેલ નથી. એક સ્થળે મુશ્કેલ ગણાતી ચીજ બીજે સ્થળે સરળ અને સહેલી

એક વાત અમુક જગોએ મુશ્કેલ હોય તે વાત બીજી જગોએ સહેલી ગણવામાં આવે છે દષ્ટાત તરીકે પૂજાને અંગે, માન્યતાને અંગે, દુર્ગતિથી ડરવાને અંગે ને સદ્ગતિ મેળવવાને અંગે નમો અરિહંતાળ નો નકાર અગર કરેમિ લંતેનો કકાર પુદ્ગલ

દેહગ અને ઉપાગ્રય માટે નહિ, પણ આત્માને માટે જ અગ્નિહંત છે.

પરાવર્તોએ મળ્યો છે. જો જ વાત ધર્મસિદ્ધાંતની અપેક્ષાએ વિચારીએ તો અનંતી વખત આ જીવ પૂર્વધર થઈ ગયો. જે વાતમાં વિરોધ નથી ઇતર જાતિની અપેક્ષાએ ઇતર પુદ્ગલ પરાવર્તની અપેક્ષાએ નકાર કકાર મુશ્કેલીવાળો. મનુષ્યજાતિની અપેક્ષાએ અનંતી વખત આવી ગયા તે સુલભ. તેમ ઇતર જાતિની અપેક્ષાએ આપણા પૂર્વકાળની અપેક્ષાએ શ્રવણ અને જ્ઞાન મળવા ઘણું જ મુશ્કેલ પણ વર્તમાનકાળની અપેક્ષાએ શ્રવણ ને જ્ઞાન સહેલામાં સહેલી ચીજ સ્વજાતિને વર્તમાન કાળની અપેક્ષાએ સુલભ કહું છું. આપણે એવી જગો પર જન્મ્યા છીએ કે ઇચ્છીએ કે વગર ઇચ્છાએ કાનમાં શબ્દ આવે આવે ને આવેજ. ઘરમાં તમે લાવથી સ્તવન જોલો પણ આડોશીપાડોશી વગર-ઇચ્છાએ પણ સાલજો. સરી પચેન્દ્રિય હોવાથી અનાયાસે વગર પ્રયાસે સાંભળવાનું બને છે આથી રોહિણીયા ચોરને પણ ગાથા મળી ગઈ હતી. શબ્દનો વ્યાપક સ્વભાવ ન હોત તો રોહિણીયાને ગાથા મળવાનો વખત જ ન હોત. શ્રોત્રનો ગ્રાહક સ્વભાવ ન હોત તો રોહિણીયાને સાંભળવાનું મળત નહીં. એના બાપે લગવાનનું વચન સાંભળવાની મનાઈ કરી હતી. ચોરને ધાસ્તી ચોરી ટળાવનારની રહે. ચોરના કુટુંબને ચોરી ટળાવનારનો શબ્દ સાંભળવો નહિ એવો બંદોબસ્ત કરવો પડે. તારે મહાવીરનું વચન ન સાંભળવું તેમ રોહિણીયા ચોરને તેના બાપે મનાઈ કરી. તે કાળમાં થઈ ગયું ને આ કાળમાં નથી તેમ નથી. આ કાળમાં પણ ફલાણી જગોએ ઠરાવ કર્યો કે વખાણુમા જવું નહિ. રોહિણીયા ચોરના બાપ પાસેથી કઈ શીખી લીધું હતું? પેલાને ચોરી

અગ્નિદંત પ્રત્યે જેને પ્રેમ જાગ્યો નથી, એની અંત અવસ્થા તો મુધરે કયાંથી ?

મટી જાય તે ડર હતો. આને પોતાનો કચ્છો ભુસાઈ જવાનો ડર હતો! પણ રોહિણીયાના બાપે જે કબૂલ કરાવ્યું હતું તે પોતા તરીકે આજકાલના બિચારા ધરમથી પતિત થએલા પવિત્રતાના નામે પવિત્ર વસ્તુના પ્રાણ કાઢે છે મૂળ વાત પર આવો. રોહિણીયા ચોરને બાપના હુકમ બાતર સાંભળવું ન હતું પણ શબ્દ વ્યાપકસ્વભાવવાળો હોવાથી ને શ્રોત્રનો ગ્રાહકસ્વભાવ હોવાથી સંભળાઈ ગયું શ્રવણ ઇન્દ્રિયની અપેક્ષાએ સહેલું છે પણ પર ઇન્દ્રિયને મુશ્કેલ છે વર્તમાન જિંદગીની અપેક્ષાએ શ્રવણ ને જ્ઞાન ભૂમિકા મુશ્કેલીવાળી નથી સહેલથી મળનારી છે મુશ્કેલ ત્રીજી ભૂમિકા છે, વિજ્ઞાનભૂમિકા. તેમાં શું છે, જેથી મુશ્કેલી છે ?

ધર્મસિદ્ધાંતથી સંજ્ઞાપણ

ધર્મસિદ્ધાંતની અપેક્ષાએ તેને જ વિચારવાળા ગણવામાં આવે છે કે જે વિજ્ઞાન નામની ભૂમિકાએ ચઢેલા હોય વિજ્ઞાન ભૂમિકા બહાર છે તે ભલે શિક્ષાદિ જાણનારા હોય, પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો જાણનારા હોય છતાં વિચારશૂન્ય છે. ધર્મસિદ્ધાંતથી જેને વિચારવાળા ગણીએ છીએ તેને ધર્મસિદ્ધાંત વિચારશૂન્ય ગણે છે ત્રીજી ભૂમિકાએ ચઢેલા હોય આ વાત ઈંડકને જાણનારા સંજ્ઞાના ત્રણ ભેદો ગોખી ગોખી તૈયાર કરનાર સમજી ન શકે કે અમે તે વિચારશૂન્ય કે વિચારવાળા ? પોતાના આત્માને અંગે પોતે વિચારવાળો છે કે વિચારશૂન્ય છે તે સમજે નહિ તો સંજ્ઞાના ભેદો પોકારી પોકારી શું કર્યું ? સંજ્ઞાના ત્રણ ભેદો ખીજાને સમજાવ્યા પણ સમજી ના

શ્રી નવકારમંત્રની શાશ્વતતાનું કારણ તો એ જ કે એના પદો જાતિવાચક છે.

મને ઓળખ્યો નથી. પેલાઓ કહ્યું કે વિચાર કરજો. હું જાઉં છું. બહાર જઈ હુંડી લઈ ગયો ને પોતાના મુનીમને જાતે લઈ પડાવમાં આપ્યા. વિચારજો, કિંમત શેઠની કે શેઠના અક્ષરની. ? આ તો દાખલો છે દુનિયામાં ૧૭ જોલો પણ લખી ન આપો તો કોઈ માનતું નથી. બડીયામાં લેખણ જોળ. તમારા કરતાં તમારા અક્ષર વધ્યા તો અહીં તથાલબ્યતા છે. તેથી તીર્થ કરના સંજોગે ન થઈ શક્યું તો તેના વચનને આધારે થઈ શકે છે. હેમચંદ્રાચાર્ય સૂરીશ્વરજી મહારાજ કહે છે કે :- સુપમાતો દુપમાયાં કૃપા ફલવતી તવા હે લગવાન સુપમા કાળમાં આપ પાસે આવ્યો તો અથડાયો ટીચાયો તો મહેરબાની ન થઈ, ને આ દુપમ કાળમાં મહેરબાની થઈ, તેની જ કિંમત ગણું છું. કેમ તો કે મેહતો મહમૂમો દિ શ્લાઘ્યો મેરુ પવંત ઉપર લાખો ને કરોડો કદપવૃક્ષ હોય ત્યાં કદપવૃક્ષની કિંમત નથી પણ મરુભૂમિ એટલે મારવાડમાં એક જ કદપવૃક્ષ હોય તે કિંમતી થાય છે. જે મારવાડમાં કદપવૃક્ષ કિંમત પામે તેને છાંટો પણ મેરુનું કદપવૃક્ષ પામતું નથી કોઈક વિદ્યાધર મળી આવે તો ચોથા આરામાં તીર્થ કર, ગણધર, કેવળી એક બાજુ ખેસી ગયા ચોથો આરો કદપવૃક્ષનો મેરુ હતો. જ્યાં લાખો કરોડો કદપવૃક્ષ હોય ત્યાં એક કદપવૃક્ષ છેદાયો તો શું ને ન છેદાયો તો પણ શું ? ત્યાં ઝાઝી દરકાર ન હોય ચોથા આરામાં ઓઢ પૂર્વલખિધવાળા લાખો કરોડો હતા પણ દુપમકાળ તે મરુધર ભૂમિ છે ત્યાં આ એક જ કદપવૃક્ષ છે. (આગમ રૂપ કદપવૃક્ષ છે) ચોથા આરામાં આલંબનનો પાર ન હતો આ દુપમકાળ રૂપી મરુધર ભૂમિમાં આ તમારી કૃપા

મોક્ષાર્થી સિવાય સાચા સુખનો અર્થી જગતભરમાં કોઈ નથી.

તેજ દ્વિવાળી થઈ. કરોડો કદપમાં નમીળ ન ખોલી શક્યો તે આ કથનીરૂપી કદપવૃક્ષ ખીલવી શકે છે તથાલવ્યત્વના પરિપાકે વિજ્ઞાનભૂમિકામા પ્રવેશ કરવાનું તીર્થંકરાદિકના વખતમાં બન્યું નથી તે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુઓના વખતમાં બને છે. આ જીવની કોઈ તથાલવ્યત્વદશા કે જેના લીધે તીર્થંકર વખતે તેમની જ્યોત સહન ન થઈ, તે આ મંદ જ્વાલાથી ખરેખર વખત જીરવાયો નહિ. પણ જેને મંદ તેજ હોય, સૂર્યનું તેજ આંખ મીંચાવી દેતું હોય તેણે છાયામાં રહી દેખી લેવું જોઈએ. તેજ મંદ છે તેથી ઝગઝગાટમાં ન દેખે. તેમ તથાલવ્યત્વ દશા હોવાથી ઝગઝગાટ વખત જાગી શક્યો નહિ. ઉપરનું તેજ રોકે ત્યારે જોઈ શકે આ જીવ તથાલવ્યત્વવાળો જ્યાં સુધી મંદ આલબન મળે નહિ ત્યાં સુધી માર્ગે ચઢે નહિ અનંતા કેવળી તીર્થંકર ગણધરના સળંગે કંઈ ક્યું નથી તે આમા શું કરવાનો છે તે મનમા લાવવાનું નથી. પુરુષાર્થ દ્વિવાળો તથાલવ્યત્વવાળાને અંગે દ્વિબૂત થાય છે. તથાલવ્યત્વ પુરુષાર્થથી પરિપક્વ થાય છે. વધારે જ્યોતથી ન દેખ્યું પણ છાયે આવ્યો તો પણ દેખ્યું. અજવાળાથી આમા અત્યારે લાગણી થઈ. તેમા કારણ કોણ ? બીજ કોણ ? અનંતા દ્રવ્ય-ચારિત્રો પ્રધા આના બીજ છે. કોરટના ત્રણસેં પગધિયા ચઢે ત્યારે જ દરવાજો છે. અનંતા દ્રવ્ય ચારિત્રો લાગભારિતના પગધિયાં છે. ભૂંસેલા આંકડા સ્થિર એકડાનું કારણ છે. અનંતી વખત દ્રવ્યસંયોગો મળ્યા હતા તેના પ્રતાપે જ આ તથાલવ્યતા પરિપક્વ પામી છે. મૂળ વાતમા આવો જે વિજ્ઞાનભૂમિકા જીવજીવન તરફ મૂકવું તે તીર્થંકરા-

સંયમ માટે સર્વ કાંઈ કરી છૂટનારા અવિરતિઓ પણ સર્વજ્ઞશાસનમાં સર્વવિરતિપદને લાયક છે.

મને જોખાયો નથી. પેલાઓ કહ્યું કે વિચાર કરજો. હું જાઉં છું. બહાર જઈ હુંડી લઈ ગયો ને પોતાના મુનીમને જાતે લઈ પડાવમાં આપ્યા. વિચારજો, કિંમત શેઠની કે શેઠના અક્ષરની ? આ તો દાખલો છે દુનિયામાં ૧૭ જોલો પણ લખી ન આપો તો કેઈ માનતું નથી. ખડીયામાં લેખણ જોખ. તમારા કરતા તમારા અક્ષર વધ્યા. તો અહીં તથાલવ્યતા છે. તેથી તીર્થ કરના સંભોજે ન થઈ શક્યું તો તેના વચનને આધારે થઈ શકે છે. હેમચંદ્રાચાર્ય સૂરીશ્વરજી મહારાજ કહે છે કે :- સુપમાતો દુપમાયાં કૃપા ફલવતી તવા હે લગવાન સુપમા કાળમાં આપ પાસે આવ્યો તો અથડાયો ટીચાયો તો મહેરબાની ન થઈ, ને આ દુપમ કાળમાં મહેરબાની થઈ, તેની જ કિંમત ગણુ છું. કેમ તો કે મેઘતો મનુભૂમો દિ શ્લાઘ્યો મેરુ પર્વત ઉપર લાખો ને કરોડો કદપવૃક્ષ હોય ત્યાં કદપવૃક્ષની કિંમત નથી પણ મરુભૂમિ એટલે મારવાડમાં એક જ કદપવૃક્ષ હોય તે કિંમતી થાય છે. જે મારવાડમાં કદપવૃક્ષ કિંમત પામે તેનો છાંટો પણ મેરુનું કદપવૃક્ષ પામતું નથી કેઈક વિદ્યાધર મળી આવે તો ચોથા આરામાં તીર્થ કર, ગણુધર, કેવળી એક જાણુ જેસી ગયા. ચોથો આરો કદપવૃક્ષનો મેરુ હતો. જ્યાં લાખો કરોડો કદપવૃક્ષ હોય ત્યાં એક કદપવૃક્ષ છેદાયો તો શું ને ન છેદાયો તો પણ શું ? ત્યાં ઝાઝી હરકાર ન હોય. ચોથા આરામાં ચૌદ પૂર્વલખિવાળા લાખો કરોડો હતા પણ દુપમકાળ તે મરુધર ભૂમિ છે ત્યાં આ એક જ કદપવૃક્ષ છે. (આગમ રૂપ કદપવૃક્ષ છે) ચોથા આરામાં આલંબનનો પાર ન હતો આ દુપમકાળ રૂપી મરુધર ભૂમિમાં આ તમારી કૃપા

મોક્ષાર્થી વિવાય સાચા સુખનો અર્થી જગતભરમાં કેઈ નથી.

તેજ દ્વંવાળી ધર્મ કરોડો કદપમાં નમ્રીળ ન ખોલી શક્યો તે આ કથનીરૂપી કદપવૃક્ષ ખીલવી શકે છે તથાલવ્યત્વના પરિપાકે વિજ્ઞાનભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવાનું તીર્થ કરાદિકના વખતમાં બન્યું નથી તે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુઓના વખતમાં બને છે આ જીવની કોઈ તથાલવ્યત્વદશા કે જેના લીધે તીર્થ કર વખતે તેમની જ્યોત સહન ન થઈ, તે આ મંદ જ્વાલાથી ખરેખર વખત જીવવાયો નહિ. પણ જેને મદ તેજ હોય, સૂર્યનું તેજ આખી મીચાવી દેતું હોય તેણે છાયામાં રહી દેખી લેવું જોઈએ. તેજ મંદ છે તેથી ઝગઝગાટમાં ન દેખે. તેમ તથાલવ્યત્વ દશા હોવાથી ઝગઝગાટ વખત જાગી શક્યો નહિ. ઉપરનું તેજ રોકે ત્યારે જોઈ શકે આ જીવ તથાલવ્યત્વવાળો જ્યાં સુધી મંદ આલબન મળે નહિ ત્યાં સુધી માર્ગે ચઢે નહિ અનંતા કેવળી તીર્થ કર ગણધરના સંબંધે કંઈ ક્યું નથી તે આમાં શું કરવાનો છે તે મનમાં લાવવાનું નથી. પુરુષાર્થ દ્વંવાળો તથાલવ્યત્વવાળાને અંગે દ્વંજીભૂત થાય છે. તથાલવ્યત્વ પુરુષાર્થથી પરિપક્વ થાય છે. વધારે જ્યોતથી ન દેખ્યું પણ છાયે આવ્યો તો પણ દેખ્યું. અજવાળાથી આમાં અત્યારે લાગણી ધર્મ. તેમાં કારણ કોણ? ખીજ કોણ? અનંતા દ્રવ્ય-ચારિત્રો બધાં આનાં ખીજ છે. કોરટના ત્રણસેં પગથિયા ચઢે ત્યારે જ દરવાજો છે. અનંતા દ્રવ્ય ચારિત્રો લાગભારિતના પગથિયાં છે ભૂંસેલા આંકડા સ્થિર એકડાનું કારણ છે. અનંતી વખત દ્રવ્યસંયોગો મળ્યા હતા તેના પ્રતાપે જ આ તથાલવ્યતા પરિપક્વ પામી છે. મૂળ વાતમાં આવો જે વિજ્ઞાનભૂમિકા જીવજીવન તરફ મૂકવું તે તીર્થ કરા-

સંયમ માટે સર્વ કાઈ કરી છૂટનારા અવિરતિઓ પણ સર્વજ્ઞશાસનમાં સર્વવિરતિપદને લાયક છે

દિના સંયોગે નથી જન્યું તે અત્યારે આ વચન—રજ્જુથી જાને છે આ વાત જ્યાલમાં લેશે તો જ્યાલ આવશે કે તીર્થંકર સિવાયના વખતમાં આચાર્યાદિક ઉપાધ્યાય સાધુ શ્રાવકો જીવનનો ભોગ કેવી રીતે આપતા હશે ? અંખી આંખવાળાનું દષ્ટાંત વિચારી લેજો

ધર્મને અમૂલ્ય રત્ન ગણનારા અને તે સિવાયને

કાંકરા ગણીને પ્રવર્તન કરવામાં વિજ્ઞાનભૂમિ

તીર્થંકરના વચનને તીવ્ર માનવાવાળા થાય તેથી સમગ્ર કર્તવ્ય કરનારા થાય છે તીર્થંકર, ગણધર, મનઃપર્યવજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની ચૌદ પૂર્વીના સંજોગે ન જાનેલું છતાં તેમના વચનસંયોગે જાની શકે છે. આથી મહાવીર મહારાજ ગૌતમસ્વામી સરખાને કહે છે કે જોધિ દુર્લભ છે પણ શ્રવણ જ્ઞાન દુર્લભ નથી. જીવજીવનની અંખી વિજ્ઞાનભૂમિકા આત્માનું સાધ્ય થઈ દષ્ટિવાદોપદેશિકી સંજ્ઞા આવવી મુશ્કેલ છે. આવ્યું ક્યારે ? તમે જરૂર પૂછશો કે આ જીવ વિજ્ઞાન-ભૂમિકા પર આવ્યો છે કે નહિ આ પ્રશ્ન પૂછો તો તેનો ઉત્તર તમારે ત્યાં જ મારે લખાવવાનો. તમારા આત્માને પૂછો કે ધર્મને જ રત્ન ગણે છે કે નહિ ? ધર્મ રત્ન જ છે. આંગણે છે કે નહિ ? આ જો તમારું અંતઃકરણ સાંભળી લકાજમાં ઉત્તર આવે કે હું ધર્મ સિવાય કોઈને ઉત્તમ ગણતો નથી, ધર્મ અગંખ્યાત યોગમાં એક યોગ કિંમતી ગણું છું સ્વપ્નમાં વાંઝીને છોકરો આવે તો આનંદી અને માતી થાય છે તો આપણને ધર્મ કયાંથી આનંદ

એકલુ સમ્યક્ત્વ પણ ભયંકર ભવદાવાનજને જોડાવી શકે છે

ધનો નથી ! પરંતુ આત્માના કેવળજ્ઞાનની વાત સાલગી મહોત્સવ અટ્ટી આઘાત્ ચક્રવર્તનો મહોત્સવ છતાં તે વાતના વડા આગળ વસ્તુના વડાની સરખાવટમા મૂક્યા તેા છતી અમટ્ટી ગઈ ચક્રવર્તી ચક્ર પાછળ આવે ચક્રવર્તીને દેરનાર જા કેવળ દ્રવ્ય વનારું એવું ચક્રવર્તન આ કેવળજ્ઞાન તે વાતના વડા કરવા છે આ કરું કે આનો મહોત્સવ કરું, એટલી વિચારણા છાતી તોડી નાખનાર યઈ જ્યાં સરખામણીની શંકા યઈ નય ત્યાં છાતીના પાટિયા તૂટી જાય છે તો તમારો અમા વિજ્ઞાનની મૂમિકાએ આવ્યો છે કે નહિ તેમા જે જ પ્રશ્ન હોય તે અતઃકલ્પમાની લો. હવે તે ધર્મવર્તન કેવા પ્રકારનું છે તેનું વિશેષ સ્વરૂપ જે બતાવશે તે અંગે વર્તમાન

ધર્મના અર્થો બનેા

તત્ત્વથી ભૂટી ગ્રીજને વ્યવહાર સત્ય માને છે

ગામ્ધાર મહારાજ શ્રીમાન્ શાંતિય દ્રસૂરીશ્ચરણ મહાનજ લખ્ય પ્રાણીઓના ઉપગામને માટે ધર્મવર્તન પ્રકલ્પ કરતા થકા જણાવી ગયા કે પ્રથમ ધર્મવર્તનની લાયકાત મેળવવી જોઈએ અનાજ પણ તેજ જમીન પર હોય છે કે જે ભૂમિ લાયક હોય હોય જમીનમા અનાજ ઉગતું નથી. વ્યવહારથી ઉખર જમીન અનાજ કે લીલોતરી માટે અયોગ્ય ગણાય કદી અર્વા કે પુષ્કગવર્તના મેઘથી ધાસ લગી જાય, અને લહે

પતન થયાના લયમાત્રથી પાવન થવાનો પરમ પવિત્ર માર્ગ બધ કરવા મધવું તે મૂર્ખતાની પગકાપડા છે.

અનાજ ઊગે પણ વ્યવહારથી ઉપર જમીન ઉત્પત્તિ માટે લાયક ગણાય નહિ તેમ અતિશયવાળાથી કેઈ એવા ગુણુ-ગ્રાહી જીવો ધર્મ પામી જાય પણ વ્યવહારથી એમ કહી શકાય નહિ કે ગુણરહિત જીવો ધર્મ પામે છે. આથી શાસ્ત્રોના વિધિ-વાક્યોને પ્રજાપનીય લાપા કહે છે. વ્યવહાર લાપાના ૧૨ ભેદો સત્ય પણ નહિ ને જૂઠું પણ નહિ આ વ્યવહાર-લાપા. જેમકે કેઈ દરિદ્ર છે તેનું નામ ધનપતિ હોય તો 'હે, ધનપતિ આહીં આવો' તો આપણે જૂઠું બોલ્યા કે નહિ? ભંડારી ગોત્ર હોય તો 'હે ભંડારી! આહીં આવો.' સત્તા એક પૈસાની નથી તેને આજ્ઞાપની અને આમંત્રણી વ્યવહારલાપા કહેવાય છે એ લાપામાં તત્ત્વથી જૂઠાપણું હોય પણ નામથી ધનપતિ કે ગોત્રથી ભંડારી હોય તેને 'ધનપતિ અથવા ભંડારી આવો' કહેવાય, તેમાં મૃયાવાદને સંબંધ નથી. જેમ તત્ત્વથી સાચાં છું નથી અને વ્યવહારથી જૂઠાંપણું પણ તે લાપામાં નથી. જે લાપાઓ વ્યવહારથી માત્ર બોલવાની છે. તે સાચી નથી ને જૂઠી પણ નથી, અર્થાત્ બોલનાર જૂઠું હોદે છે તેમ કહી શકાય નહિ

જૂઠું નહિ બોલવું તે મહાવ્રત છે

શાસ્ત્રકારોએ મહાવ્રતમાં ધીજો શબ્દ દાખલ કર્યો. સાચું બોલવું તે ધીજ મહાવ્રતમાં ન રાખ્યું. પણ મુસાવાયાઓ વ્રમણ રાખ્યું, તે કરતાં સચાવાયાવચ રાખી શકત. મત્ય જ બોલવું તેમ ન રાખ્યું. કારણ સત્ય વાત બોલી દેવી તે આમાન્ય જીવોને અશક્ય છે, નેટલું જ નહિ પણ જ્ઞાનીને તદ્દન અશક્ય છે તીર્થ કરની દેશનામાં કોડ દેવતા આવે તે બધાના

ધર્મ અમૃત છે. અમૃતનો ઉપયોગ છૂટે હાથે કગનાર દાનેશ્વરીઓની પ્રભુશામનમાં જરૂરિયાત છે.

વર્તન અને વિચારો તીર્થંકર-કેવળજ્ઞાની બાણે છે તો પણ
 બોલ્યા કરે નહિ સત્ય-વાત વ્રત, એમ નિયમ રાખો તો સાચું
 છપાવવું નહિ અને બાહરે કરવું, તો કોડાકોડ દેવતા અને
 મનુષ્યનું જે જે બાણ્યુ તે બધું બોલે તો જ વ્રત રહે સત્ય
 વચન વ્રત નથી. સત્યવચન વ્રત એ ભલભલાથી અશક્ય છે
 સામાન્યને પણ તે વ્રત અશક્ય સત્યવ્રત ત્યારે જ રહે, જેટલાના
 ધૃતતા બાણ્યુ હો તે બોલ્યા જ કરે-બોલ્યા જ કરવા પડે
 સત્યવ્રત ગળવાવાળો હોય તો એવકુદનો બાપ કહેવાય કેઈ
 પૂછવા આવ્યો કે આ વર્તનમાં કેમ છે? તો મોઢેથી શું
 બધું ભણી દેવું? પછી આલોચણને અંગે તમારું ચતુષ્કરણ
 પણ કેમ કહેવાશે? જે વાત પોતાના બાપને, ધણીને અને
 માને ન કહે તે તમને શાથી કરે છે? વાત નહિ જાય તે
 મુદાથી નાનો બાળક બોલતો હોય કે આ કરવાલાયક છે
 કાણ કે તેને વાતનો વિચાર નથી, જે હો તે બોલી દે જે
 આલોચણમાં અહંકાર છોડી બાળક પેઠે જેવું હોય
 તેવું કહી દેવું તેમાં શરમને સ્થાન નથી બીજી બાજુ વિચારીએ
 તો સત્યવ્રત એટલે દુનિયાને ગરદન મારી અમુક મનુષ્ય સથે
 વાત થએલી હોય અને કહેવા બાણ્યો તો સામનો બન જાય કેઈ
 બાઈએ મામગ પર બોરાણીની કન્યાની કરી તે બાઈ પોણા મેળ
 હોય પણ તેના હાથમાં પુરાવો નથી પણ મહારાજ પાને
 આવીને બાઈએ આલોચણ લીધી. હવે મહારાજને કેટલા આશી
 પુગવવા બોલાવે તો મુનિ શું કહે? હું કહી દઉં કે હું જે
 વાત ન બોલી કહેવા માંગતો નથી ધરમને અંગે ધરમની કચે
 એ બાળક બોલી શકતો નથી. એ વાત કોરાણે મૂકે. હવે
 મૂળ વાત ઉપર આવો કેઈ દિવસ સાચું બોલવું તેવું

નિવચન અમૃતપાન જેવું છે.

વ્રત છે જ નહિ. જૂઠું ન જોલવું તેવું વ્રત છે. મૃપાવાદ-
વિરગણુ વ્રત છે મહાવ્રતધારીએ જૂઠું ન જોલવું એ વ્રત છે પણ
માયું જોલવું તે વ્રત છે જ નહિ, સંભવિત નથી, હોય તો જેવકુક-
ના પાપ જનવાનુ છે સત્ય જોલી જ દેવુ એ વ્રત છે જ નહિ,
સંભવિત નથી અને ઉત્તમતા પણ નથી ત્યારે જૂઠું ન
જોલવુ તે મહાવ્રત છે. તે પણ સાપવાદ અર્થાત્ પ્રમંગે
અપવાદવાળુ છે. પહેલા, બીજા, ત્રીજા અને પાંચમા વ્રતોને
અપવાદવાળા કહ્યા છે

મૃપાવાદ ટાળવાથી ફાયદો શું ?

મૃપાવાદ ટાળવો શા માટે ? પદાર્થનુ જૂઠું સ્વરૂપ કહે-
વાથી બીજા-આત્માના જ્ઞાન ગુણને ઘોકો પહોંચે માટે મૃપાવાદ
ટાળવુ. આ ડાળડી કાળી છે મેં લાલ કહી મારી મગજ લાલ
કહેવાની છે, માટે તમને લાલ કહેવાની હું ફરજ પાડતો નથી
મારે કેદી નથી જનવુ મને જૈનદર્શનનો ન માનતા. પાપ
કેવી રીતે લાગે ? મારે લાલ કહેવી છે. મેં લાલ કહી તેમા
પાપ કેવી રીતે લાગી ગયું ? પાપ શી રીતે જૂઠમા લગાડે
છો ? કહો જે સ્વરૂપે હુતી તે બીજાને ઊલટા રૂપે
મમજવવા માટે મેં વચન કહ્યુ કાળા પદાર્થને લાલ સમજવવા
માટે લાલ શબ્દ વાપર્યો. પદાર્થના સ્વરૂપને ઊલટી રીતે
મમજવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હું જગતનો શુભામ નથી તો
અમે શુ તારા શુભામ છીએ કે તું કહે તે માલગી લઈએ ?
કાળીને લાલ કહી તે મને સંભળાવવા કહી જોલવામા
ગુનેગારી છે તારી માન્યતા તારા મનમા રાખ માયું
માલગવા આવ્યા ને જૂઠું સંભળાવે તેથી વિશ્વામઘાત થાય

પાતં પોતાના સ્વ-સ્વરૂપને જાણખી શક્યો નહીં
તેથી જ આ આત્મા રણડયો છે.

છે વસ્તુ કે કેવળ વાત જૂઠી છે. વસ્તુ સ્વરૂપે સાચી વાત
 માલગવા આવ્યો તેમાં તે વસ્તુ સ્વરૂપે જૂઠી જણાવી એના
 આત્માના ગુણોને ખોટા કરવા પ્રયત્ન કર્યો. પોતે ભાવપ્રાણને
 ધક્કો પહોંચાડાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પોતે માને તો મનની બદ-
 દાનન પોતાના આત્માનું ખૂન થયું પોતે અક્રીણ ખાય તો તે
 મરી જવાની કેશિશનો ગુનો છે, તેમ ખીજાને અક્રીણ ખવરાવે
 તો માગવાની કેશિશનો પણ ગુનો છે તેવી રીતે સ્વ-પર
 ભાવનો પ્રાણનો નાશ કરવો તે જૈન દર્શનમાં ગુનો છે. ખીજાના
 ભાવપ્રાણનો નાશ કરવો તે પણ ગુનો છે અનંતા જ્ઞાનના
 નાશની કેશિશ છે. જળરજસ્ત પાપ છે જળરજસ્ત પાપના
 ગચાગને અગે જૂઠું બોલવાની આજ્ઞા તેટલા માટે જ મૂળ-
 અવગરે જણાવ્યું કે પારધી આવ્યો હોય અને પૂછે છે કે
 મૃગજા દેખ્યા? તો પ્રથમ મૌન રહે. તેથી સર્થ તો ઠીક,
 કદી ન સર્થ તો? પારધી કહે કે બોલ, ગયા કે નહિ? તો
 શાસ્ત્રમાં સાફ કહી દે છે કે કહેનાર બોલે છે છતાં બોલતો
 થકો પણ નથી બોલતો એમ કહી દે. સ્વાદ્વાદ-
 મિહાતને નહિ મમ્મજનારા દ્રવ્ય પાપસ્થાનકો અને ભાવ
 પાપસ્થાનકતા કન્દને સમજતા નથી તે અર્થ ખીજો
 રહે છે કે હું બોલુ છું છતાં નથી બોલતો એમ ન બોલે
 આવા અર્થ કન્નાગ કેટલી પોતાની બેવકુફી કરે છે. મૌન-
 પાપે ઉપેક્ષા કરે તેથી ખીજો પક્ષ કયો થયો? મૌન રહે અથવા
 નિવરણ વિકલ્પાંતર ખીજો પક્ષ જુદો કયો પાડયો? બોલતો
 થકો નથી બોલતો એમ બોલે ઇતિ શબ્દ ત્યાં પડયો છે
 ના જ્ઞાનંતિ વરંજા માનથી બિલકાપણે બોલવું. બોલતો હતો

ભાવતત્ત્વતા એ ઉદ્યમની એક ગુલામડી બદલે આકરડી ૮

કથનના પરમાર્થને સમજો

જેમ ઉગર જમીનમાં અનાજ કે ઘાસ ન ઉગે તે બાહ્ય
તરીકેની ભાષા છે. પછી પુષ્કરાવતું કે મંવતુંનીય મેઘ વગેરે
જાય અને ઊગે તેમ અહીં અનિશ્ચયવાળા જાનીથી કોઈ શુભકીર્તિ
ધર્મ પામી જાય તેમા અડચણ નથી. ઉગરમાં વાવેલું નિષ્કળ
જાય તે સત્ય વાત કહેનાર છે. તેમ જેઓ ૨૧ શુભકીર્તિ
સંસ્કારિત ન થાય, જેનું કુટુંબ ૩૫ શુભકીર્તિ સંસ્કારિત ન થાય
તે આત્મા ધર્મ પામવાવાળો ન થાય, તે કહેનાર જૂઠો નથી,
કારણ કે પ્રજાપતીય ભાષા છે. વ્યવહારમા ખાલી હાથે બિલાકત
ન આવે. તેવી રીતે ૨૧-૧૬-૧૧ શુભવાલો ન હોય, ૩૫
માર્ગાનુસારિ શુભકીર્તિ કુટુંબને સંસ્કારિત ન કરે તેવો મનુષ્ય
'હાથમાં કોડી નહીં ને ઊભી બજારે દોડી' તે કહેવામાં જૂઠો
નથી, અર્થાત્ પ્રજાપતીય ભાષા છે. કોઈકે તેવા દિવ્ય પ્રભાવથી
મહાપુરુષના સમાગમથી વિચિત્ર ક્ષયોપશમથી નિર્ગુણીને પણ
કદી તેવા શુભની પ્રાપ્તિ થઈ જાય તેથી શુભ વગર ધર્મ થઈ
જાય છે તેમ કહેવાને હકદાર નથી તેટલા માટે ધર્મરતની
યોગ્યતા માટે ૨૧ શુભનું વર્ણન કર્યું. તેનું સ્વરૂપ દ્રષ્ટાત
સમજવું. છતાં એક વસ્તુ હૃદયમા આવે તો જ ધર્મરત
પામી શકે. એક વસ્તુ ન આવી તો ૨૧ શુભવાળો છતાં કોઈ
ન પામે. વરસાદ મારો વરસ્યો હોય અને કોઈ ઉપદ્રવ નથી
પણ વાવું ન હતું તો પાકે ક્યાંથી? કારતક મહિને ડાહ્યો
થનારો ખેડૂત શું કરે? તેમ ૨૧ શુભ સંસ્કારિત કર્યો, ૩૫
શુભ કુટુંબ સંસ્કારિત કર્યું, શ્રવણ કર્યું; પણ બીજા બોલેલું
હોય તો શું થાય? માટે બીજા સાબૂત જોઈએ. શ્રવણ એ
પણ કહેવાતું બીજા અને જ્ઞાન પણ કહેવાતું બીજા

જેમો અગ્નિનાથ એ જાય તો શ્રાવકના શ્વાસોશ્વાસમા
આલસો હોય

વ્યવહારુ વિજ્ઞાન-ખીજ

ખરેખર ખીજ તો વિજ્ઞાન છે વિજ્ઞાન એ કે 'ધર્મ' એ 'રત્ન' દુનિયામાં કિંમતીમાં કિંમતી ચીજ રત્ન રત્નથી અધિક કિંમતી ચીજ જગતમાં નથી ચિંતામણી દેવમણી એ રત્ન એટલે દુનિયામાં કિંમતી ચીજ માટે વપરાતો શબ્દ અહીં જેને લાગુ પડેલો હોય ક્યાં? ધર્મમાં જગતમાં કિંમતી ચીજ હોય તો ધર્મ જ છે જે વસ્તુ જેનાથી મળે તે વસ્તુ કિંમતી રૂપિયાભાર વજનવાળા રૂપિયાથી મણુ અનાજ આવે છે તો થોડાથી ઘણુ મળે એવુ દેખાય તો થોડાને કિંમતી ગણે. જોઈતી ચીજ જેનાથી ઘણી મળે તે કિંમતી ગણે. મહોરથી રૂપિયા ઘણા મળે તો મહોર કિંમતી ગણી પણ જેનાથી ઘણા રત્નો મળે છે તેની કિંમત કેમ બુલાય છે? એ રત્ન છે મોતી મહોર રૂપિયાને ખાદ્ય વસ્તુને મેળવી આપનાર ચીજનુ કિંમતીપણુ કેમ ભૂલ્યા છે? એક મહોરથી પહર રૂપિયા મળે તો મહોર કિંમતી એક રત્નમાં સંકડો મોતી મળે તો રત્ન કિંમતી તો પછી રત્નને મેળવી આપનાર ચોના-રૂપા જોઈતી ચીજ મેળવી આપનાર જેવી ચીજની કિંમત કોણ ભૂલે? જેની દૃષ્ટિ અટકી ગઈ છે તે જ ભૂલે માટે ધર્મ એ જ રત્ન તે રૂપ દૃષ્ટિ જોડે કે જેનાથી બધી ચીજો મેળવી શકે છે કોઈ ધ્યનને ત્યા જન્મ્યા શું લેણુ હતુ તે લેવા ગયા? તમને કોઈધ્યનના વારસદાર ક્યાં કોણે? રાજા ગણીએ કુવરને ઓળખી કે માતા-પિતાને કુંવરે ઓળખી પસંદ ક્યાં નથી. વચ્ચમાં દલાલ કોણુ છે? તમે શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ ધર્મ માનતા ખંચાતા હો તો દુનિયાદારીની દૃષ્ટિથી તપાસી લો વચ્ચમાં કોણુ છે? તમે

સામાયિકની બાધા એ સત્ત્વ નથી પણ સાત્ત કરવાની ગામ-
બાણુ દળ છે

દેવાદાર હો તેને ઘેર છોડરો જન્મ્યો તેણે દેવું ક્યારે કયું હતું ? પોતે દેવું કયું નથી તો વારસામાં દેવું ક્યાંથી આવ્યું ? વચમાં રહેલો કોઈક છે. જે કેટલાકને વારસામાં ઋદ્ધિ સમૃદ્ધિ રાજ્ય આપે છે, અને કેટલાકને દેવું વિરોધ વૈર આપે છે. જેઓ આ રૂપિયા, મહેર, મોતી, ગાદી, સોનું અને રાજ્ય કરતાં કિંમતી વસ્તુને ઓળખતા નથી અગર માનતા નથી, તે ચર્મ-ચમુના ધણી છે ચામડેથી દેખાય તે જ માને અને દિવ્યજ્ઞાનથી જણાય તે ન માને તેને કહેવો શું ? તે બિચારા જેઓ ખાન-ખાન મહેર મોતી રત્ન ચાવત રાજ્યપાટ દેખનારા પણ કારણ નહિ દેખનારા. ચામડીના ચાલે ચાલ્યા છે, પણ વિવેકની ચાલે ચાલ્યા નથી જ્યારે કારણ સમજે ત્યારે સાચું સાધન રૂપિયો, તે કરતાં મહેર, તે કરતાં મોતી, તે કરતાં રત્ન, તે બધાં કરતાં સાચું રત્ન કયું ? ધર્મરત્ન. અહીં જ વિજ્ઞાન-ભૂમિકામાં આવ્યો.

પરમાર્થ દૃષ્ટિએ પણ વિજ્ઞાન એ ચીજ છે

એ ધર્મરત્ન બધી ચીજને લાવનારી ખરી ચીજ છે. આ દુનિયાદારીથી આ વાત કરી. બાહ્યદૃષ્ટિથી વિજ્ઞાનભૂમિકામાં લગીર ઓછું છે. બાહ્ય પદાર્થને રસ્તે વિવેકદૃષ્ટિમાં ગયો, પણ આત્મદૃષ્ટિમાં ગયો નથી, ચર્મદ્રષ્ટિમાં ગયો. વિવેકમાં ગયો પણ હજુ સુધી આત્માના અવ્યાખાધ-માર્ગને અખત્યાર કરવો હોય તો ધર્મ એ જ ઉત્તમોત્તમ છે. સાધન તરીકે નહિ, એથી રાજ્યરત્ન મળે તે તરીકે નહિ. અત્યાર સુધી વિવેકની વાટે વહેતા હતા, હવે આત્માના અવ્યાખાધમાં આવો રત્ન એ જગતમાં ઉત્તમોત્તમ ચીજ. તેમ મારા આત્માનું જે સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન

આત્માએ પરમાત્મા બનવું હોય તો સ્વ-સ્વરૂપમાં રમણતા કરવી

ચારિત્ર સ્વરૂપ તે જ જગતમાં ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુ કે રત્ન છે. હવે રત્ન એ રત્ન નહીં. રત્ન મળે એ ધર્મનો ગુલામ રત્ન ધર્મથી મળનાર ચીજ, ધર્મની તાબેદાર ચીજ. માટે એ રત્નના તાબેદારના તાબેદાર થાઓ. આ બધું વાચ્ય અર્થ રાખીએ તો, માટે લક્ષણ કરો. આમાન્ય શબ્દાર્થમાં ધર્મ એ જ રત્ન. એકપર્યાયમાં જઈએ તો ધર્મ એ ઉત્તમોત્તમ પદાર્થ. રત્ન શબ્દથી લક્ષણ કરી ઉત્તમોત્તમ પદાર્થ કરો કેવળ વાચ્યાર્થ રાખો તો અવ્યાખ્યાય ચીજ આપનાર ધર્મ, તેને પથર સાથે સરખાવો તો કેવું ગણાય? નહીંતર ભરત મહારાજને વિમાસવાનું હતું જ નહિ ધર્મ એ ઉપમેય વસ્તુ છે અને ધર્મનું ઉપમાન રત્ન છે. છ ખંડ દેનારું ચક્રવર્તીને છ ખંડ જીતવાને દોઝનારું એવું ચક્રરત્ન, તેને રત્ન જ કહ્યું છે. ત્યાં ઉપમાનનું કરું? કે ઉપમેયનું કરું? ચંદ્ર સરખું મોઢું. ચંદ્ર ઉપમાન ચીજ, મોઢું ઉપમેય ચીજ. ચંદ્ર સાક્ષાત્ હોય તો મો ગૌણપણુ પામે તેમ ધર્મરત્ન ગણે. રત્નનો અર્થ ખનીજ પદાર્થ વાચ્યાર્થ ગણે તો ઉપમાન સાક્ષાત્ થાય તો ઉપમેયની કિંમત કંઈ નથી વાચ્યાર્થ ન લેતા લક્ષ્યાર્થમાં લઈ જાઓ ઉત્તમોત્તમ પદાર્થ ધર્મ એ જગતમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ પદાર્થ છે ધર્મ જેવો ઉત્તમોત્તમ પદાર્થ એક પણ નથી. ત્યાં સુધી પહોંચવું તે કેના માટે? જે આત્માના અવ્યાખ્યાય માર્ગ તરફ ગયા ન હોય અર્થાત્ તેવાને, પણ તેટલી હદે ન ગયા હોય તેવાને તો રત્ન તરફ જેવો તમારો આદર છે તેવો ધર્મ તરફ આદર હોવો જ જોઈએ વિજ્ઞાનની પરિપક્વ દશા હોય તે વખતે લક્ષ્યાર્થ. પ્રથમ પ્રવેશની અવસ્થામાં વાચ્યાર્થ રાખી

આત્માની શક્તિ આવિર્ભાવ ધરેલી છે એવા કેવલી ભગવતોને કંઈ કંઈ પણ કરી શકતું નથી.

પછી ધર્મ એ જ ઉત્તમોત્તમ ચીજ છે. આમ વિજ્ઞાનની પ્રથમની ને આગળની ભૂમિકા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સમજવું કે આ આત્મા મર્ગસ્થનનો અર્થી થયો. વાવેતર કરવાપૂર્વક જોડાતી ને વાડ કાઢતી જમીન જે ક્ષણદ્રુપ થાય તેમ વાવેતર વગર ઉત્તમ ભૂમિ ક્ષણદ્રુપ થઈ શકતી નથી. આણે વાગ્યાર્થ છોડી દઈને લક્ષ્યાર્થ માનીએ તો ધર્મ એ જ ઉત્તમોત્તમ છે. એ ભૂમિકામાં આવે તો ધર્મનો અર્થી થયો જાણવો. દરેક મનુષ્યે ધર્મના અર્થી થવું જોઈએ. ધર્મના અર્થી થયા વગર 'તું' જીવન નિષ્ફળ છે મનુષ્ય જન્મનું આકલ્યપણું તેથી જ છે હવે એવા અર્થીએ શું કરવું જોઈએ, તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

જૈનો અને નવપદ ઓળીનો તહેવાર

એ વાત તો જગતમાં અને વિશેષે કરીને જૈનજનતામાં જાણીતી છે કે જૈનધર્મ અગર જૈનશાસનનો જો કોઈ પણ મુદ્દાલેખ હોય તો માત્ર એટલો જ છે કે આત્માની પરમ ઉન્નતિ માધનાતું લક્ષ્ય સર્વાં રાખવું. જૈનજનતાને ભૌતિક પદાર્થો જેવા કે ધન, કાળ, કથન, શરીર, કુટુંબ વગેરેની લાલચ કદાચિત પણ પરમધ્યેયના પદને સ્થાને રહેતી નથી, પરંતુ જૈનજનતાની મનોવૃત્તિ આત્માનું સર્વાંને માટે સ્વરૂપ-પ્રાગટ્ય જેમા રહેલું છે એવા પરમપદની સિદ્ધિ માટે જ મનોવૃત્તિ ગ્રી રહેલી હોય છે અને તેથી જ જૈનશાસ્ત્રકારો સ્થાને સ્થાને જૈનત્વના લાલચને જળાવતા એમ જ વહે છે કે મુક્ત

વીર્યાચારમાં વિચારણા જનેલાઓ રતનત્રયીમાં ઉદયમવન્ત હોય છે.

મોતુણ ન કિપિ પત્થેઈ અર્થાત્ સાચા જૈનત્વને ધારણ કરનાર
જીવ મોક્ષ મિવાય કોઈપણ પદાર્થની ઝંખના સ્વપ્ને પણ
કરે નહિ આમ છતાં પણ જગતના વિચિત્ર વાતાવરણમા
ઉછરેલા અને પોષાએલા જંતુઓ જૈનધર્મ સરળા વિધિના
ઉત્તમધર્મને પામ્યા છતાં, લવિતવ્યતાના સપાટામાથી સરકેલા
નહિ હોવાને લીધે અદ્વયસંજ્યાવાળા જ જૈનો જૈનધર્મને પ્રાપ્ત
કરવાના લવમાંજ તે પૂર્વોક્ત પરમપદ મેળવી શકે છે, પરંતુ
તેમાંનો ઘણો મોટો ભાગ આદ્ય જૈનધર્મની પ્રાપ્તિના લવમા
મોક્ષ મેળવવા માટે જૈનસીમા રહે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ
લગવાનહિભદ્રસૂરીશ્વરજી તો એટલે સુધી કહેવાને તૈયાર છે
કે યદ્વાસ્થિત જૈનધર્મની પ્રાપ્તિના લવમા કદાચ મોક્ષ કઈ
લવ્યાત્માઓને મળી જાય, પરંતુ વાસ્તવિકા જૈનધર્મની હૃદયને
સ્પર્શ કરતી એવી પ્રાપ્તિ કોઈ પણ જીવને એક જ લવના
આચરણથી મળતી નથી અને કદાચ યુગાદિદેવલગવંતરૂપ-
લદેવજીની માતા મરૂદેવા જેવા જીવોને મોક્ષ પ્રાપ્તિના
લવમાં જ પહેલવહેલું હૃદયસ્પર્શી જૈનધર્મનું આચરણ
સ્થાન મેળવે તો તે એટલું બધું અદ્વય અને અસલાવનીય
છે કે જે અંનતી ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણીઓએ બની શકે.

અર્થાત્ જન્મ જરા, મરણ, રોગ, શોક, આધિ, વ્યાધિ,
અને ઉપાધિને જ્યાં અંશે પણ અવકાશ નથી અને જ્યાં
કાયાની દેહમા જીવ પ એરુને ઝંપટીવાનું નથી, જ્યાં સર્વકાળ
માટેનું અપ્રતિપાતિ અન્યૂન એવું અનતાનંત જ્ઞાન સુખ અને
વીર્ય ઝળગી રહેલું છે એવા પરમપદની પ્રાપ્તિના લવમા
પ્રથમ હૃદયસ્પર્શી ધર્માચરણ હોય નહિ એટલે કહેવું જોઈએ
કે પરમપદની ઇચ્છાવાળાએ ધર્માચરણ હૃદયસ્પર્શી બને કે

એકવાર લીધેલ મતના પ્રભાવે ચાંગતિરૂપ સંમા-
લવજ્ઞમણ અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનમાં તો જરૂર બંધ થાય છે

હૃદયના સ્પર્શ વિનાનું બને, દુનિયાની બાહ્ય પદાર્થ સિદ્ધિને માટે બને કે પરમપદના સાધનને માટે બને, તે પણ ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજે જગતના ઉદ્ધાર માટે નિરૂપણ કરેલા આચરણ સર્વદા કરવું જ જોઈએ આ કથનની મતલબ એવી નથી કે હૃદયસ્પર્શી ધર્માચરણની કિંમત અંશે પણ ઓછી હોય, પરંતુ જે ધર્મનું આચરણ હૃદયસ્પર્શી બની પરમપદ આપે તે ધર્મનું આચરણ, હૃદયસ્પર્શી ન હોય અગર પરમપદની પ્રાર્થનાથી ઓતપ્રોત થયેલું ન હોય તે પણ કરવાલાયક જ છે. સર્વ શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે કે ધર્મશબ્દનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ એ છે કે તેના આચરણ કરનારને તે દુર્ગતિથી જરૂર બચાવે અને તેને સદ્ગતિમાં જરૂર ધાવણ કરે આટલા ઉપરથી ધર્મશબ્દની અનર્થકતા કે નિર્થકતા નથી એમ સમજી શકાય તેમ છે. જો અનર્થક કે નિર્થક સંજ્ઞા કરવી હોય તો અનેક વ્યંજન અને અનેક સ્વરમય વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ ધર્મ શબ્દને યોજવાની જરૂર ન હતી. શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે કે પરમપદની લેશ માત્ર વાંચ્યા નહિ કરનારા ઓટલું જ નહિ પરંતુ પરમપદની અસ્તિતાની ધારણા નહિ કરનારા એવા અભવ્ય અને મિથ્યાદષ્ટિ જીવો કે જેઓને ધર્મનું આચરણ પરમપદની સાધનાએ હૃદયસ્પર્શી હોતું નથી, તેવો પણ તે, ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજે નિરૂપણ કરેલા ધર્મનું દ્રવ્ય થકી પણ આચરણ કરવાથી નરક અને તિર્યંચ આદિ દુર્ગતિઓમાં અનંતરપણે જતા જ નથી. ઓટલું જ નહિ પરંતુ ઐવેયક નામના દેવલોકો કે જે દેવલોકોમાં પરમપદની ધારણાથી હૃદયસ્પર્શીપણે ભગવાન્ જિનેશ્વર મહારાજના

કર્મવશાત્ તૂટતું એવું મત પણ ભવિષ્યમાં ભાવપ્રત્યાખ્યાનનું પરમ કારણ થાય છે.

ધર્મને માનનાગ અને અંશે તેને આચરણમાં મેલનાના, જેને જૈનશાસ્ત્રોમાં અવિ-તિ સમ્યગ્દષ્ટિ અને દેશવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ તરીકે ગણવામાં આવે છે, તે પણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી તેવા ઐવેચક દેવલોકની પ્રાપ્તિ પૂર્વે જણાવેલા પરમપદની વાછાને માન્યતા મિવાયના અલગ્ય અને મિથ્યાદષ્ટિ જીવે કરી શકે છે. અર્થાત્ પરમપદની સાધના ને માન્યતા મિવાય પણ આચરણમાં મેલાએલો જગત ઉદ્ધારક જિનેશ્વર મહારાજનો ધર્મ દુર્ગતિને રોકવા સાથે સદ્ગતિને આપનારો જરૂર થાય છે જો કે પરમપદની સાધના અને માન્યતા સાથે આચારમાં મેલાતા જૈનધર્મની મહાનતા આગળ આ દ્રવ્યધર્મની કિંમત એક અંશ જેટલી પણ નથી આ વાતમાં કોઈપણ સુજથી બે મત ધર્મ શકે તેમ નથી પરંતુ જગદુદ્ધારક જિનેશ્વર મહારાજે કહેલા ધર્મના બાહ્યઆચરણથી પણ કેવો અનર્ગલ કાયદો થાય છે તે જ જણાવવા માટે ઉપરનું વિવેચન છે.

આ જ કારણથી પરમપદના ધ્યેયથી નિરૂપણ કરાએલા જૈનશાસનમાં જૈન ધર્મનું સ્વર્ગ અને મોક્ષરૂપી પારલૌકિક કળ સ્થાને સ્થાને બતાવવામાં જેમ આવ્યું છે, તેવી જ રીતે અનેક ધર્મકૃત્ય યાવત્ પચપરમેષ્ઠીમંત્રસ્મરણ જેવાના સામાન્ય ધર્મ સર્વપાપનો નાશ અને પ્રથમ મંગળતારૂપ કળ જણાવ્યા છતાં ઇંદ લોગન્મિ નિદાંડી વિગેરે કહીને અલૌકિક કળોની અપેક્ષાએ પણ તે નમસ્કાર પાડની કર્તાવ્યતા આદરણીય જણાવવામાં આવી છે તેવી જ રીતે આ એાળી નામનું પર્વ કે જેની આરાધના જ્ઞાનપંચમી આદિ પર્વોની માફક મોક્ષના

દ્રવ્યદયા કરતા ભાવદયા અતિવિશિષ્ટ છે દ્રવ્યદયાના ભોગે પણ ભાવદયાનું સંરદણુ પરમ આવશ્યક છે ભાવદયાના ભોગે દ્રવ્યદયાની વધીલાત એ ઘોર મિથ્યાત્વ છે

એક એક અંશને આરાધવા માટે નહિ, પરંતુ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણે તત્ત્વોની અને સમ્યગ્દર્શનાદિ સર્વ ગુણોની આરાધના માટે નિયત થયેલું છે. અને તેથી તે ઓળીના પર્વોની પ્રવૃત્તિને શાશ્વતી યાત્રા તરીકે ભગવાન પંચાંગીકાર અને શ્રવણ જણાવે છે. સુજમનુષ્યો સમગ્ર શક્ય છે આતુર્માસિક અને સાંવત્સરિક જેવા મહાપર્વોની આરાધ્યતા અન્યંત જરૂરી અને ઉત્તમ છતાં પણ તે માત્ર ભરત ઐરવતની ઔવીશીમા જ હોય છે. અને તેમાં પણ માત્ર આદ્ય અને અત્ય એવાં તીર્થંકર મહારાજના શાસનમાં જ હોય છે. એટલે ઔવીશીમા મધ્યના બાવીસ તીર્થંકરોના શાસનમાં આતુર્માસિક અને પર્યુષણની આરાધના નિયમિત હોતી નથી, છતાં અગ્નિહંત પદાદિ નવે પદોની આરાધના તો એવી જળરજસ્ત છે કે જે આરાધનાને આદરવા માટે કૌઠપિણ્ય શાસનમાં એટલે ઔવીશીમા સર્વ તીર્થંકરના અને મહાવિદેહમાં વર્તતા વીસ વિહરમાન જિનેન્દ્રના શાસનમાં વિકલ્પ નથી એટલે સર્વ દેવોના સર્વ તીર્થંકરના શાસનમાં અરિહંત મહારાજ આદિ નવપદોની આરાધના તો નિર્ધારિત જ છે. અને તેથી પ્રતિવર્ષે જે વળત જનતી તેવી આરાધના શાશ્વતયાત્રા તરીકે પંચાંગીકાર અને અંશકારા જણાવે તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

આવી રીતે અરિહંતાદિ નવપદોની ઓળીનું પર્વ શાસ્ત્રનું છતાં જેમ અંગ ઉપાગ વિગેરેમાં સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની આરાધનાને અંગે પૂર્વકાળનાં વૃત્તિ દષ્ટાંતોને સ્થાને નહીં જનેતા તત્કાળના દષ્ટાંતો જોડીને સ્કંધક અને આર્દ્રકુમાર વિગેરેના પ્રકરણો ચોજવામાં આવેલાં છે, તેવી રીતે આ શાશ્વતી ઓળીની યાત્રાની આરાધનાને અંગે જૈન શાસ્ત્રકારોએ મહારાજ શ્રીપાળનું દષ્ટાંત અનુગત કરેલું છે. જૈન જનતા સારી રીતે જાણી શકે છે કે શ્રી શ્રીપાળ મહારાજને આચાર્ય ભગવાન

મુનિચંદ્રએ કરેલ નવપદ આરાધનાનો ઉપદેશ પરમપદની સિદ્ધિને દેવાવાળો મુખ્યતાએ હતો, છતાં પણ તાત્કાલિક અને પ્રધાનપણે ક્રાંતના રોગના નિવારણ માટે હતો. એટલે કહેવું જોઈએ કે ભગવાન અરિહંતમહાગજ વિગેરે નવપદોની આરાધનાવાળું ઓળીનું પર્વ પરમપદની આધના તરીકે અને પરમપદની વાછના તરીકે હોવું જરૂરી છતાં ઐકલૌકિક રૂળને માટે પણ તેની કરાતી આગધના કોઈ પણ પ્રકારે ત્યાગ કરવા લાયક તો નથી જ. ધર્મની આરાધના કરનારને પરમપદની સિદ્ધિ. સમજાવવાની અને તેની હેતુના સમજાવવાની પ્રથમ નંબરે જરૂર છે, છતાં પણ હરકોઈ દૃષ્ટિએ નવપદની આરાધના ધાય-તો તે ઉત્તમ જ છે. અને તેવી આરાધના પરંપરાએ યોગ્ય છુવોને પરમપદને પણ આપનારી નીવડે છે એમા સંશય નથી. માટે ભગ્નુવોએ મુખ્યતાએ પરમપદની સિદ્ધિ માટે પણ શ્રી અગ્નિ તાદિ નવપદોની આરાધના કરવામા ચૂકવું નહિ. શાસ્ત્રોમા ન્યા ન્યા ન ધર્મચરણના ઐકલૌકિક અને પારલૌકિક દેવિક નેમ જ મનુષિક રૂળો વર્ણન કરવામાં આવ્યા છે. પરંતુ કોઈપણ શાસ્ત્રાર કોઈપણ સ્થાને ઐકલૌકિક કે પારલૌકિક દેવિક કે માનુષિક સાધ્ય સાધવા માટે કરાતા ધર્મનું ખંડન કર્યું નથી, નેમ નેવા ધર્મનો કોઈપણ છુવ પાસે ત્યાગ કરાવ્યો નથી. ઐકલૌકિક પારલૌકિક દેવિક અગર માનુષિક રૂળોની કામનાને હૃદય-દર્શી આગધના કરવા માટે દૂર કરવામા આવે એમાં કોઈપણ વતનતા મનભેદને સ્થાન નથી. અને તેથી જ ઇતરને દ્રવ્યાનુષ્ઠાન કહેરામા આવે અને ઇતરમાં વિષ ગરલાદિ દોષો કહેવામાં આવે તેમા આશ્ચર્ય નથી. પરંતુ ધર્માચરણને કોઈપણ પ્રકારે દૂર કરી શકાય જ નહિ એ સર્વ સિદ્ધાંતોનું ઐક્યમતવાળું મત્ર છે, માટે ભગ્નુવોએ હરકોઈ પ્રકારે નવપદની આરાધનાના તત્પર રહેવું એ જ શ્રેયસ્કર છે.

ધર્મનું સ્વરૂપ અને તેની ઉપમાઓ

જગત્માં કોઈ પણ આસ્તિક વર્ગ ધર્મની ઉત્તમતાને માન્યા સિવાય રહી શકતો નથી. જગત્માં જેમ સત્યવાદી-પણાની, શાહુકારીની, સરલતાની, અને નિર્દોષીપણાની સ્થિતિ સર્વ મનુષ્યો મેળવી ન શકે તેો પણ પોતાના ઉપર છાપ તેો તેવી મરાવવા માટે જરૂર પ્રયત્ન કરે છે. તે ઉપરથી સ્પષ્ટપણે સુસમનુષ્ય સમજી શકે કે દરેક મનુષ્ય ભણે સત્યવાદી વિગેરે અવસ્થાને ધારણ કરી ન શકે તેો પણ તે સત્યવાદીપણા વિગેરેની દશાને જરૂર ઇષ્ટ તેો ગણે જ છે, તેવી જ રીતે પરમાર્થદષ્ટિમાં મુસાફરી કરનારને જરૂર જણાશે કે જગત્ના જીવો ધર્મને ઇષ્ટ તરીકે તેો ગણે જ છે, કેમકે જો તેમ ન હોત તેો કોઈપણ મનુષ્ય ધર્મને કરતો હોય અગર ન કરતો હોય તેો પણ તે ધર્મીપણાના શબ્દથી ખુશ થાય છે. અંશે પણ ધર્મીપણાના શબ્દથી નાખુશ તેો થતો જ નથી. પરંતુ પોતે અધર્મના કાર્યોને છોડનાર હોય અગર ન હોય તેો પણ પોતાને માટે અધર્મી એવો શબ્દ વપરાય ત્યારે તે જરૂર નાખુશ થાય છે, પરંતુ તે એક અંશે પણ ખુશ થતો નથી. એટલે કહેવું જોઈએ કે જગત્ના જીવોને સામાન્ય રીતે ધર્મ એ ઇષ્ટ વસ્તુ છે અને અધર્મ એ અનિષ્ટ વસ્તુ છે. સામાન્ય રીતે જગત્માં એ વ્યવહાર સર્વત્ર દેખાવામાં આવે છે કે જે વસ્તુ જે મનુષ્યને ઇષ્ટ હોય છે તે મનુષ્યને તે વસ્તુના લાભને ખતાવનારા જૂઠા શબ્દો પણ આનંદ ઉપજાવનારા થાય છે, તથા જે વસ્તુ જેને અનિષ્ટ હોય તે વસ્તુના સંબંધને જણાવનારા જૂઠા શબ્દો પણ અફસોસ કરાવનારા કે દુઃખ કરાવનારા થાય છે. જગત્માં ધનવૃદ્ધિ, આયુષ્યવૃદ્ધિ, પુત્રલાભ, અર્થલાભ વિગેરેનાં વાક્યો આશીર્વાદ દેનારાના કહ્યા પ્રમાણે ફલીમૂત જ થાય છે એવો

નિયમ નથી, છતાં તે આશીર્વાદના વાક્યો સાંભળતાં સર્વ સુખમનુષ્યો ખુશ થાય છે, કેઈ નાખુશ થતું નથી. અને નિઃસંતાનપણું, દરિદ્રપણું, કેાદીયાપણું યાવત્ મરણ પામવાપણું કહેનારા દુર્જનોના વાક્યથી કેઈ પણ પ્રકારે તે તે નિઃસંતાનપણું વિગેરે ધર્મ જતાં નથી, છતાં તેવા અધમ શબ્દો બોલનાર અધમ મનુષ્યો તરફ કેઈ પણ પ્રકારે મનુષ્ય રુચિ ધતી હોય તેમ દેખાતું નથી. એટલું જ નહિ, પરંતુ મધ્યસ્થ મનુષ્યો તરફથી પણ તેવા અધમ વાક્યો બોલનાર અધમોને ક્રીટકાર મળે છે, અગર દુષ્ટતાવાળા ગણવામાં આવે છે, એ વાત વિચારતાં સ્પષ્ટ માલમ પડશે કે ઇષ્ટપણે ગણાયેલી વસ્તુના સંયોગને જણાવનારો અસત્ય શબ્દ પણ પ્રીતિ ઉપજાવનારો થાય છે, અને અનિષ્ટ તરીકે ગણાયેલી વસ્તુના સંયોગને જણાવનારો જૂઠા શબ્દ પણ અપ્રીતિ કરાવનારો થાય છે. એ દ્વિધનિએ વિચારતાં આખા જગતને ધર્મ એ ઇષ્ટ વસ્તુ હોવી જ લેઈએ અને તેવી જ રીતે અધર્મ એ પણ અનિષ્ટ વસ્તુ હોવી લેઈએ. આવી રીતે ધર્મની ઇષ્ટતા બાહ્યા છતાં જેઓને ધર્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન હોય તેઓ ધર્મના નામે અધર્મના સંયોગમાં ગણ થાય, અને અધર્મના નામે ધર્મના સંયોગમાં પણ બેગણ થાય તેમાં કેઈ પણ પ્રકારે આશ્ચર્ય નથી. એથી દરેક મનુષ્યે ધર્મના સ્વરૂપને બાણવાની જરૂરિયાત સ્વીકારવી જ લેઈએ. ધર્મનું સ્વરૂપ બાણવા પહેલાં નીચેની વાત સમજવી જરૂરી છે.

૧ કેટલાક મનુષ્યો પુણ્ય કે નિર્જરારૂપ ધર્મને નહિ સમજતા હોવાથી અથવા તો તે ધર્મ કરવામાં અશ્રદ્ધાવાળા કે આળસુ હોવાથી વસ્તુના સ્વભાવને જ ધર્મ ગણવા તૈયાર ધર્મ આશ્રવને છોડવા કે સંવગદિને આદરવા બેદરકાર થાય છે, પરંતુ તેઓએ વિચારવું લેઈએ કે જ્યાં ધર્મ એટલે સ્વભાવ -

અને ધર્મી એટલે સ્વભાવવાળો એવા વિભાગ કરીને ધર્મધર્મી તરીકે પદાર્થો સમજાવવા હોય ત્યાં જ માત્ર તે વસ્તુસ્વભાવને ધર્મ કહેવો તે વ્યાજ્ઞી કરે.

૨. કેટલાકે તરફથી પોતાની ફરજને 'ધર્મ' તરીકે ગણવામાં આવે છે, અને પુણ્ય કે નિર્જરાધર્મથી વિમુખ થવાય છે. પરંતુ કૌટુંબિક વ્યવહારને અંગે જે કાર્ય કુટુંબની અપેક્ષાએ કરવું જોઈએ તે કાર્ય જણાવવું હોય ત્યારે જ તે ફરજને ધર્મ તરીકે ઓળખાવી શકાય, પરંતુ જેમ વસ્તુ-સ્વભાવને ધર્મ કહેતાં પાપનો સ્વભાવ દુઃખી કરવાનો છે અને ઝેરનો સ્વભાવ મારવાનો છે એમ ગણી કોઈ પણ વ્યાવહારિક મનુષ્ય પાપ કે દુઃખથી ઝેરની માફક બેદરકાર બહી શકે નહિ, તેવી જ રીતે કૌટુંબિક વ્યવહારની ફરજને ધર્મ માનનારો મનુષ્ય જો સુખ હોય તો જ કુળપર પરાથી આવતી ચોરી, ભુગાર, વ્યભિચાર, હિંસકપાત્રું વિગેરે ફરજોને ખરાબ સમજી સર્વાથા દૂર કરી શકે. અજ્ઞાનીઓ તો એવી ફરજોને પોતાની ફરજ જ છે એમ ગણીને કરનારો તે મનુષ્ય આ ભવ અને પરભવમાં તો શું પરંતુ ભવોભવમાં પણ તે પોતાના આત્માના હિતથી દૂર જ રહેનારો થાય છે.

૩ કેટલાકે પોતાનું મન શુદ્ધપણે જે વર્તન કબુલ કરે તેને ધર્મ કહેવા દેરાય છે, પરંતુ તેઓએ 'પણ સમજવું' જોઈએ કે જિલાડીનું બચ્ચું ઉઠરને મારવા જતાં કે કૂતરું બીલાડીને મારવા જતાં કે કોળી વાઘરીના બચ્ચાઓ જનાવરોને મારવા જતાં શુદ્ધ હૃદય ધરાવતાં ગણાય, પરંતુ શુદ્ધ હૃદયપણાની વ્યાખ્યા જો 'શાસ્ત્રોને અનુકૂળ' એમ થતી હોય તો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં 'કહેવું જોઈએ કે શાસ્ત્રના વચનોને અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ કરવી તેનું' નામ જ ધર્મ છે અને શાસ્ત્રથી નિરપેક્ષપણે શુદ્ધતાની વાતો કરવી તે તો કેવળ

અધમઆચારોના સંસ્કારો ધગવનાર જાળકોના અધમ કૃત્યોને પણ શુદ્ધ માનવા જેવું જ થાય અને એથી જ ગાંધી જેવા વાછરડાને મારનાર અને વાંદરાને મગવવા તૈયાર થાય.

જો કે શાસ્ત્રોની ઉત્તમતાના વિષયમાં આસ્તિકોને પરસ્પર મતભેદ હોવાથી શુદ્ધ અંતઃકરણના વિષયમાં પણ વિવાદનું ખસવું તો થતું જ નથી, છતાં અહિંસાદિક પદાર્થો એટલા જઘા શુદ્ધ અને પવિત્ર છે કે તેઓનું સ્વરૂપ અને ભેદ વિગેરે સંબંધી ભિન્નતા છતાં પણ અહિંસા વિગેરેની ઉત્તમતામાં કોઈપણ જાતનો મતભેદ રહેતો નથી. એટલે અહિંસા વિગેરેવાળું અંતઃકરણ વ્યવહારથી શુદ્ધ અંતઃકર્ણ છે એમ કહી શકાય, પરંતુ શુદ્ધ દષ્ટિએ વિચારતા વાસ્તવિક શુદ્ધ અંતઃકર્ણ ત્યારે જ કહેવાય કે જ્યારે સાચી માન્યતા ધરાવવા માથે શુદ્ધ દેવ શુદ્ધ અને ધર્મની ઉત્તમતા અંતઃકરણમાં વસાવી અહિંસાદિના માર્ગે પ્રવર્તવાનું થાય.

ઉપરની હકીકત જ્યારે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે ત્યારે શાસ્ત્રકારો ધર્મનું જે સ્વરૂપ જણાવે છે તે મત્યંતરીકે લક્ષમાં આવશે. શાસ્ત્રકારો ધર્મના સ્વરૂપને અને ફળને જણાવતાં સ્પષ્ટપણે કહે છે કે મેત્રી આદિ (મેત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય) ચાર ભાવનાઓએ વામિત અંતઃકરણ હોય અને શાસ્ત્રમાં દક્ષ પ્રમાણે જો અનુષ્ઠાન થાય તો તે અનુષ્ઠાનને ધર્મ કહી શકાય.

આવો ધર્મ શું કાર્ય કરે છે તે જણાવતાં શાસ્ત્રકારો કહે છે કે ધર્મના ફળ બે પ્રકારે છે એક ફળ તો કોઈપણ કાળ અને સ્થળે જીવે પહેલા દુર્ગતિને લાયકનાં કર્મો બાંધ્યાં હોય તો તેના નાશ કરી તે જીવને દુર્ગતિમાં પડતા બચાવી લેવો એ છે. દુર્ગતિથી બચાવવો એટલું જ એક ફળ નહિ, પરંતુ અત્યંત સુખમય અને નિત્ય સુખમય એવા સ્થાનકે તે ધર્મ

રૂપિયા જેવી કિંમત થાય છે ત્યારે આ ધર્મપરિણતિરૂપ શાંખલની કિંમત થઈ શકતી જ નથી.

૮ રત્નનો સંચય : જગતમાં રત્નોનો સમુદાય રાજા લાઈઓ કે ચોરોથી ઉપાડી જવાય છે, પરંતુ આ ધર્મને ઈષણ ઉપાડી લઈ જઈ શકતો નથી. રત્નોનો ભંડાર જેમ જેમ ખર્ચાય તેમ તેમ ખૂટે છે, પરંતુ આ ધર્મરૂપી રત્નોનો ભંડાર તો જેમ જેમ ખરચવામાં આવે તેમ તેમ વધવાવાળો છે. જગતમાં રત્નોનો ભંડાર અરણ્ય વિગેરેમાં આપત્તિને કરનારો થાય છે. પરંતુ આ ધર્મરૂપી રત્નભંડાર તો સર્વ જગોપર શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ કરનારો જ થાય છે. જગતમાં રત્નોના ભંડારો ભરેલા હોય છતાં તેમાંથી એક પણ રત્ન જીવની સાથે ખીજે ભવે આવતું નથી, પરંતુ આ ધર્મરૂપી રત્નોનો ભંડાર જેવોને તેવો જીવની સાથે પરભવમાં આવે છે.

૯ સાર્થવાહ : જગતના સાર્થવાહો ગાદી અરણ્યને કરાવનારા થાય છે પરંતુ આ ધર્મ સાર્થવાહ જ સંસાર દ્રનો પાર કઠાવનાર છે. જગતના જંગલો મર્યાદિત હોય ત્યારે આ મંસારરૂપી જગલ લલ્લલલાઓને પણ ચંકર હોઈ અનત હોય છે. જગતના સાર્થવાહો લે પ્રવાહમાં તણાયેલા હોય છે, ત્યારે આ ધર્મસાર્થવાહ લે પ્રવાહ દૂર કરનાર હોય છે. જગતના સાર્થવાહો સાંનગરોમાં લઈ જનારા હોય છે, ત્યારે આ ધર્મરૂપી સાથ શાશ્વત સુખમય એવા મોક્ષનગરમાં લઈ જનાર હોય.

ઉપર પ્રમાણે ધર્મનું સ્વરૂપ અને તેની નવ ઉપમાઓ વિલંબજીવોએ ધર્મને માર્ગે પ્રયાણ કરી આત્માનું કાંઈ કરવાની જરૂર છે.

1

1

1

1

